

స నా త న సా ర థి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలద్వారా మానవజాతి సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మిక
అభివృద్ధికి అర్పితము:

సంపుటము 34

జూన్ 1991

సంచిక 6

....విషయసూచిక

జననీజన్మభూమిశ్చ....	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 141
సందర్శనం, చక్కదనాలసాయి	—	కరుణశ్రీ 148
బృందావనంలో వేనవితరగతుల విశేషాలు	—	వి. వేంకటేశ్వర్లు 149
మమత నుంచి మాధవత్వానికి	—	పాతూరి ప్రసన్నం 152
భూలోకస్వర్గం పుట్టవర్తి	—	పి. కా. రామచంద్రరావు 155
సాయినాథా!	—	స. వెం. రంగనాథస్వామి -, -
ధన్యహో! ఈశ్వరాంబ!	—	“కవికుమార్” 156
నీతికల్గినజాతి విజయైవజాతి	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 157
వేదస్వరూపం	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 162
ప్రసన్నసాయి	—	వీరుబొట్ల సూర్యనారాయణ 167
ప్రత్యక్షదైవం	—	తూర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి -, -
సాయిపంచకం	—	షేక్ అలీ 168

© శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు

సంవత్సర వందా : తెలుగు లేక ఇంగ్లీష్ :

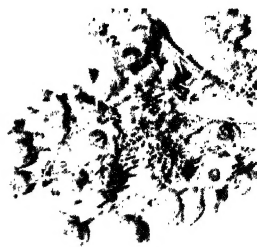
ఇండియా : రూ. 20/-,

ఓవర్సీస్ : ఎయిర్ మెయిల్ రూ 140/-

పీ మెయిల్ రూ. 70/- U. S. \$ 4.5, £ 2.5

U. S. \$ 9, £ 5.00

ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆనంతపురం జిల్లా, ప్రకాంతినిలయంలోని శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ ప్రమోద్ కుమార్ సూరిచే “ శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు ” తరపున ముద్రింపబడి, ప్రచురింపబడినది. సంపాదకుడు : వి. కె. నరసింహన్.

SMITHSONIAN INSTITUTION
NATIONAL MUSEUM
WASHINGTON, D.C.

జననీ జన్మభూమిశ్చ...

“ప్రపంచములో మానవుడు సకలవిద్యలు నేర్చుకొని, సభను జయింపవచ్చును. పరిపూర్ణ బలాధ్యుడై రణరంగమున యుద్ధము చేయవచ్చును. రాజరాజైపుట్టి రాజ్యమును పరిపాలింపవచ్చును. గోదాన, హిరణ్యదానములు చేయవచ్చును. అవసరమైనచో, ఆకాశమందున్న నక్షత్రముల లెక్కను తెలిసికొనవచ్చును. సమస్తజీవరాసుల పేర్లను సులభముగా చెప్పవచ్చును. అష్టాంగ విద్యలను నేర్చుకోవచ్చును. సాహసకృత్యాలతో ‘చంద్రమండల’ మైన చేరవచ్చును. కాని, మానవుడు తాను దేహేంద్రియములను అరికట్టుకొని, మనస్సును నిలకడగా నిల్పుకొని, అంతర్ముఖియై నిశ్చల, నిస్సవ్యర్థ హృదయుడై నిలువగలడా?”

ప్రేమస్వరూపులైన విద్యార్థులారా !

విద్యాబోధకులారా ! విద్యాభిమానులారా !

ఇది నవీననాగరికత యుగం. సాంకేతిక విజ్ఞానశాస్త్రము విలసిల్లినట్టి కాలం. ఒకవైపున ప్లాస్టిక్, ఎలక్ట్రానిక్ మరియు కంప్యూటర్ల ద్వారా అణుశక్తికి సంబంధించిన రంగము నందు, అంతరిక్షమునకు సంబంధించిన రంగమునందు శాస్త్రజ్ఞులు ఆశ్చర్యకరమైన అభివృద్ధిని నెలకొల్పుచున్నారు. ఇంతేకాక, నేడు కృత్రిమమైన గ్రహములను తయారుచేసి గగనమార్గమునకు పంపుతున్నారు. అణుశక్తి

పరిశోధనచేత అనంతమైన కాలమును, కర్మమును, ధనమును వ్యయం చేస్తున్నాడు. కానీ ఈ పరిశోధనకు సంబంధించిన, తగిన పరిశీలన ఏమాత్రమూ కనిపించుటలేదు. ఒకరికి మించి మరొకరు అభివృద్ధి చెందవలెనని, నీతినిజాయితీలను విస్మరించి, తమ స్వార్థ, స్వప్రయోజనముల నిమిత్తమై అనేక విధములుగా పాటుపడుచున్నారు.

ఒకవైపున విజ్ఞానశాస్త్రము విరివిగా పెరిగి పోవుచున్నది, రెండవ వైపున నైతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మికములలో మానవత్వం అతి

ఘోరంగా క్షీణించి పోవుచున్నది. ఈనాడు మానవునకు కావలసినది పవిత్ర హృదయులైన బాలబాలికలు కావాలి. నిస్సార్థ హృదయులు కావాలి. దేశమునకు తమ జీవితమును త్యాగం చేసే వీరులు కావాలి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈనాటి మానవుడు ధన కనక, వస్తు, వాహనాదులచేత సుఖశాంతులు పొందగలడని భావిస్తున్నాడు, భ్రమిస్తున్నాడు. నిజముగా ధన, కనక, వస్తు, వాహనాదులందు సుఖశాంతులు ఏమాత్రము లేవు. ఒకవేళ సుఖము అనిపించినా, తాత్కాలికమైన సుఖమును అందియ్యవచ్చునేమోకాని, నిజమైన సుఖము బయట పరిస్థితియందుగాని, బయట వస్తువులయందుగాని మనకు కానరాదు.

మానవతా విలువ

ప్రాచీనకాలము నుండి భారతదేశము నందు రాజులంతా యతిరాజులను ఆశ్రయించి, వారిద్వారా శాంతిభద్రతలను అందుకోగలుగుతూ వచ్చారు. కేవలం మానవునకు ప్రధానమైన శాంతి అత్యుజ్జానమునందు మాత్రమే లభించునేగాని, అన్యమార్గములందు లభ్యము కాదు. ఈనాటి మానవుని మనస్సు నైతిక, ధార్మికములందు ఇంత ఘోరముగా క్షీణించుటానికి కారణము ఏమిటో విద్యార్థులు గుర్తించుట అత్యవసరము. శీలరహితమైన విద్యవల్ల, మానవత్వములేని భౌతిక విజ్ఞానము వల్ల, నీతి లేని వ్యాపారమువల్ల, నిజములేని రాజకీయ తంత్రమువల్ల ప్రపంచము అనేక విధములైన కష్టములకు, నష్టములకు గురౌ తూచచ్చింది. ఈనాటి మానవత్వములో తరిగి పోయిన దివ్యత్వాన్ని విద్యార్థులు పునరుద్ధరింప

చేయాలి. విద్యార్థులయందు జాతీయతాభావం ఆభివృద్ధి చెందాలి. ఈనాటి విద్య కేవలము తెలివితేటలను మాత్రమే పెంచుచున్నది కాని, సద్గుణములను ఏమాత్రము ఆభివృద్ధి గావించుట లేదు. ఈనాటి విద్యార్థి ముస్తకమును పుస్తకము వలె మార్చుకోగలుగుతున్నాడేగాని, నిత్యజీవితమునందు మానవతా విలువలను ఏమాత్రము పెంచుకోవటం లేదు. నిత్యజీవితములో సత్యమార్గమును గుర్తించి తగినటువంటి ఆచరణలో పెట్టాలి.

పాపభీతిలేని హేతువుచేత, దైవప్రీతిలేని బుద్ధిచేత మానవులందు నేడు మానవత్వం అనేది పూర్తిగా అణగారిపోయినది. ఈ కారణములచేత నేడు 'విశ్వశాంతి' కిదే ఎల్లవం. ఈనాటి మానవుడు పాపభీతి, దైవప్రీతి, సంఘ నీతి— ఈ మూడింటినీ ముఖ్యంగా హృదయములో నింపుకోవాలి. నేటి విద్యకు కేవలం తెలివితేటలను మాత్రమే పెంచగలుగుచున్నవే కాని, ఏకొంచెమైనను సద్గుణంబులు పెంచుట లేదు. కోటివిషయములు తెలిసికొని యుండి నప్పటికిని, ఒక్క సద్గుణం లేకపోయినచో ఫలమేమి యుండును? కనుక, ఈనాటి మానవునకు ప్రధానమైనది మానవతావిలువ. నేడు నీతి, నియమాలతోకూడిన నేతలు కావాలి. ఈనాడు ప్రచారప్రబోధలు ఆచరణలో కనిపించాలి.

జీవితలక్ష్యం

ఈనాటి మానవ జీవితము అమితవ్యయముతో కూడివుంటున్నది. ఈనాడు సాంకేతిక విజ్ఞానశాస్త్రం విరివిగా పెరిగిపోయినది. దీనివల్ల ఈనాటి సమస్యలు మనకు ఏమాత్రము తీరవు.

మానవుని సమస్యలు తీరవలెనన్న మానవుని ద్వారానే తీరవలెను. మానవుని ప్రవర్తన ద్వారానే ఈ సమస్యలు తీరిపోవాలి. మానవుడు మానవుడుగా జీవించాలి, మానవత్వమును అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. విద్యలన్నీ కేవలము ఉద్యోగ నిమిత్తమై ఆచరించేవిగా మీరు భ్రమిస్తున్నారు. ఉద్యోగమునకు విద్యకు ఉండిన సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమును త్రుంచివెయ్యాలి. Education should be for life not for living. జీవించటము ప్రధానము కాదు. మనము జీవితలక్ష్యాన్ని గుర్తించాలి. జీవితమంటే ఏమిటో ఎవ్వరూ ప్రబోధించుట లేదు. మానవజీవితము చాలా పవిత్రమైనది, దివ్యమైనది. ఇట్టి మానవత్వాన్ని మనం విస్మరించి భౌతికమైన, లౌకికమైన పాంచభౌతిక సుఖముల నిమిత్తమై అనేక విధములుగా మనం ప్రాకులాడుతున్నాము. మనకు భౌతికమైన అనుకూలములు అవసరమే కాని, జీవితమంతా దానికే అర్పించరాదు.

మానవుడు క్షీణించిపోయినా

ఆశయాలు మరణించవు

ప్రపంచములోని సమస్త వస్తువులు ఒకానొక కాలములో మార్పు చెందుచున్నవి. ప్రతి మానవుడు ఒకానొక కాలములోపల క్షీణించి పోతున్నాడు. మానవుడు మరణించినప్పటికిని మానవుని ఆశయాలు మరణించవు. అవి చిరం జీవిగానే ఉంటాయి. కనుక మనము ఆదర్శ జీవితమును అనుభవించాలి, ఆశయాలను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. అదియే అమరత్వమైనది, అదియే అమృతమైనది. ఇట్టి ఆశయాలను ఈనాడు జగత్తునకు వ్యాపింపజేయాలి.

ప్రాచీనకాలము నుండి మన భారతదేశము అనంతమైన ఆత్మబోధలు నల్పుతునే వస్తున్నది. మీ జీవితమును దేశమునకు అంకితం గావించుకొనేటటువంటి భావముతో మీ హృదయమును నింపుకోవాలి. కేవలము స్వార్థము సరియైనది కాదు. "Fish is better than selfish". మానవుడు కేవలము స్వార్థములోనే మునిగి జగత్తులో సంచారంచేస్తూ, జగత్తులో ఉండిన దుర్గుణములను, దురాచారములను, దురహంకారములను ఏమాత్రము రూపుమాపు చేయలేకపోతున్నాడు. ప్రేమను పెంచుకోవాలి. విశాలమైన మనస్సు అభివృద్ధిగావించుకోవాలి.

క్వాంటిటీ కాదు - క్వాలిటీ కావాలి

ఈనాడు ఎక్కడ విద్యాసంస్థలు అధికంగా పెరుగుచున్నవో, ఎక్కడ న్యాయకాస్త్రములు అధికంగా పెరుగుచున్నవో అక్కడనే అవిద్యలు, అన్యాయాలు, అక్రమాలు, అనాచారాలు— అధికంగా పెరిగిపోవుచున్నాయి. ఏ విద్యాసంస్థలు, ఏ న్యాయస్థానములు లేనట్టి కారడవులయందు, పల్లెలయందు సహజజీవితాన్ని అంతో ఇంతో అక్కడ మానవులు గడుపుచున్నారు ఈనాడు దేశమంతా ఇంతగా దిగజారి పోవటానికి కారణమేమిటి? విద్యాధికులయందు మితిమీరిన ఆశలు పెరిగిపోవుచున్నవి. మన మనోశాంతి మనయందే ఉంటున్నది కాని, బయట ప్రపంచములో ఎక్కడా లేదు. ఉండదు. ఎన్ని చదువులు చదివినా, ఏమి ప్రయోజనం? "ఎన్ని చదువులు చదివినా లాభం లేదు. ఆతని ఫలభాగమందు వ్రాయబడిన 'వ్రాత' తప్పించుటకు ఎవరి తరంకాదు. చెడ్డబుద్ధులు ఆతని మెదడులో ప్రవేశించె

నేని, మంచి బుద్ధులన్నియు విండబారును-
బెండుబారును”. ఈనాటి మానవుని ప్రతి
ఒక్క ఆడుగు అధర్మములో పడుతోంది, ప్రతి
పలుకులోను సత్యం సడలిపోవుచున్నది, ప్రతి
చూపులోను ప్రేమ క్షీణించి పోతున్నది, ప్రతి
ఆశలోపల దూరదృష్టి నశించిపోతున్నది, ప్రతి
కొరిక స్వార్థరూపాన్ని ధరిస్తోంది. మానవుని
యందు ఆభ్యుదయ భావాలు అడుగంటిపోతు
న్నవి. చైతన్యము చల్లబడిపోతున్నది కుల,
మత భేదాలు మారణ హోమాలు చేస్తున్నాయి.
రాగద్వేషాలు స్వేచ్ఛా విహారములు సల్పుతు
న్నాయి. నిజము చెప్పాలనుకొంటే, మానవ
త్వమే పూర్తిగా నశించిపోయింది. మనకీనాడు
Quality కావాలి, Quantity కాదు.

సమాజ చింతన

ఈనాటి చదువులన్నీ ప్రపంచములోగల
విషయాలను తలలో చేరుస్తున్నాయి. అట్టి చదు
వులు చదువులుకాదు, “లోకాస్సమస్తాస్సుఖినో
భవంతు” అందరూ క్షేమంగా ఉన్నప్పుడే,
నీకు కూడా క్షేమం. ఈనాటి విద్యావంతులు
కేవలం తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయి, తన
కుటుంబాన్ని తన దృష్టిలో పెట్టుకొంటున్నారు
కాని, అట్టివారలు తమ మనస్సులో ఏమాత్రం
“సమాజ చింతన” చేయటము లేదు.
సమాజమే లేకపోతే, మనం ఎక్కడ వుంటాం?
మన జీవితమంతా సమాజముతో కట్టబడి
యున్నది. సమాజము క్షేమముగా ఉన్నప్పుడే
మనకు క్షేమం. పరదూషణ ప్రవేశ పెట్టరాదు,
ఎవరిని హాస్యాస్పదం చేయరాదు, పరులను
చిన్నపెచ్చరాదు, పరుల దోషములను మనం
ఎప్పుడు ఉచ్చరించరాదు. కనుక, నీకు చేత

నైతే ఉపకారం చేయి, లేకపోతే ఊరికే కూర్చో.
ఊరికే కూర్చుంటివా, నీవు ఉపకారం చేసినట్లే
ఇతరులకు అపకారము చేయవద్దు; అదే నీవు
చేసే పెద్ద ఉపకారం.

తల్లిదండ్రులే బాధ్యులు

విద్యార్థులారా!

విద్యావిధానంలో అనేక పెడమార్గములు
పట్టుటచేతనే, విద్యార్థుల భావాలు పెడమార్గాన్ని
అనుసరిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు ఏనాడు దుర్మార్గులు
కాదు. పవిత్ర హృదయులు, నిస్సాక్షి
హృదయులు. ఇంటిలో తల్లిదండ్రులు, విద్యాసం
స్థలలో గురువులు పెడమార్గాన్ని పట్టిస్తున్నారు.
తల్లిదండ్రులకు ప్రేమ ఉండుట సహజమే,
కాని, ఆ ప్రేమ మితిమీరినప్రేమగా ఉండ
రాదు. బిడ్డలు వివిధముగా పెరుగుచున్నారు?
వివిధమైన నడతలలోనున్నారు అనేటటువంటి
ఆలోచన కల్గి బిడ్డలను చక్కగా Watch చేస్తూ
రావాలి. ఈనాటి తల్లిదండ్రులే ఇటువంటి
బాధ్యతలను గుర్తింపలేకున్నారు, ఇంక పిల్లల
కేమి చెప్పగలరు? పిల్లలను స్వేచ్ఛగా విడిచి
పెట్టి, వాళ్లు రాత్రి 12 గంటలకో లేక 2 గం||
లకో ఇంటికి వచ్చినా వారిని ఏమాత్రము
ప్రశ్నించుటలేదు. అట్టితల్లిదండ్రులు వారిని
ఎంతగానో పాదుచేసుకొంటున్నారు. ఈనాటి
విద్యార్థులలో Manners గాని, మంచిప్రవర్తన
గాని, క్రమశిక్షణకాని ఏమాత్రము కనిపించుట
లేదు. ఇది పిల్లల దోషముకాదు తల్లిదండ్రుల
దోషమే. మితిమీరిన ప్రేమను తల్లిదండ్రులు
చూపుటచేత, పిల్లలు పెడమార్గమును పట్టుట
జరుగుచున్నది. కనుక, తల్లిదండ్రులు కూడ
దీనికి కొంత బాధ్యులౌతారు.

కత్తిదోషం కాదు-కత్తిపట్టిన వ్యక్తిదోషం

విద్యతోబాటు Science and Technology కూడ అవసరమే. Science చెడ్డదికాదు. కాని, దానిని నీవు ఉపయోగించుకొనే విధానములో చెడు మార్గము జరుగుచున్నది. చేతిలో కత్తి వుంటుంది. ఆ కత్తితో పండ్లు కోసుకోవచ్చు, కూరగాయలు కోసుకోవచ్చు. కాని, ఆ కత్తితో ఇంకొకరి గొంతునుకూడ కోయవచ్చు. అది కత్తిదోషముకాదు, ఆ దోషము కత్తి పట్టిన వ్యక్తి దోషము. Science అలాంటిదే. కనుక ఈనాడు ఆధ్యాత్మికము లేకపోతే సైన్సు గ్రుడ్డిది. అందుచేత, సైన్సు మరియు ఆధ్యాత్మికము- ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని Negative Positive మాదిరి చేర్చాలి. ఈనాటి సైన్సు లుందరు అన్నీ తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కాని తనను-తాను తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నము చేయుటలేదు. అన్నింటిని వశము చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాని, తన Senses తాను Control చేయటానికి ప్రయత్నించుట లేదు.

నీ మాతృదేశమునకు సేవ చేయి

విద్యార్థులారా! మీరు విద్యావంతులై చక్కని ఆదర్శముతో ప్రపంచములోనికి వెళ్లి అన్ని రంగములందు మీ ఆదర్శములు ప్రతిష్టించాలి. కేవలము డిగ్రీ నిమిత్తమై మీరు చదువనక్కరలేదు. కేవలం మన హృదయత్వప్రకాశం చెయ్యాలి. “విద్య డిగ్రీ లకొరకను వెట్టివీడి, సేవా వృత్తికై మీరు జంకబోక ప్రాకృతమైన సేవలను మీరు సల్పవలయు” దేశసేవ చెయ్యాలిగానీ ఏ ఇంజ

నీరింగో, ఏ మెడికల్, ఏ విధమైన సైన్స్ పాసై ఏ ఇరాన్ లేక ఆమెరికా, జర్మనీ, జపాన్ ఎక్కడకో బయలుదేరి పోవటం ఇది చాలా దేశద్రోహం. పుట్టి, పెరిగి మిమ్మల్ని అభివృద్ధి గావించిన భారతదేశము నకు సేవచెయ్యాలి. ఏ దేశమువారు ఆ దేశము నకు సేవ చెయ్యాలి. కన్నతల్లిని వదలి, ఎవరినో మన తల్లి అని ఆశ్రయించుట ధర్మమందురా? “జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి” మన జన్మభూమికి మన మాతృదేశమునకు మనము సరియైన ఆదర్శమునందించాలి. ఈ చదువుకున్న పిల్లలందరూ విదేశాలకుపోతుంటే భారతదేశము యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? అక్కడికిపోయి మీరు లక్షలు సంపాదించేకంటే ఇక్కడ మీరు వందలు సంపాదించండి అదేశాంతి. అదేమియొక్క నీతి. Money Comes and Goes (ధనము వస్తుంది పోతుంది); కాని, Morality Comes and Grows (నీతి వస్తుంది అది పెరుగుతుంది). నీతిని మీరు పెంచుకోవాలి.

మనస్సే మూలం

మన దేశాభిమానమే మనకు లేకపోతే, దేశాభిమానము ఎట్లా వస్తుంది? దేశము - దేశము రెండు బింబ ప్రతిబింబములు. మనం ఏ దేశమునకుపోయి బిక్షము ఎత్తనక్కరలేదు. భారతదేశములో లేనిది, ఇంక ఏ దేశములో కూడా లేదు. కేవలము దేశాభిమానం దురభిమానం కాదు. ఉన్న సత్యమిది. ప్రాచీనకాలం నుండి అన్ని విద్యలయందు అభివృద్ధి గాంచి నట్టిది భారతదేశమే. కానీ ఏనుగెట్టు తన బలమెరుగలేదే, అట్లైనారు నేడు భారతీయులు.

విదేశముల ఆకర్షణలకు మనంబానిస
లైపోయి, మన నిజమైనశక్తిని మనము కోల్పో
తున్నాము. ఈ సైన్సు అనేది బాహ్యదృష్టి,
ఆధ్యాత్మికము కేవలం అంతర్దృష్టి. “పశ్య
తీతిపశుః”. బయటదృష్టి వలన ఏమి ప్రయో
జనము? ఇది కేవలము ప్రాకృత సంబంధ
మైనది. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాదు
లతో కూడినది. అంతర్దృష్టిని పెంచుకోవాలి.
మన బంధమునకు, మోక్షమునకు అన్నింటికి
మనస్సే మూలకారణం.

హృదయమనేది ‘లాక్’ - మైండు అనేది ‘కీ’

మీ హృదయమే ఒక పెద్ద Lock. అది
ఏ Keys తో తెరవబానికి వీలుకాదు.
అది చాలా భద్రమైనది. మన మైండు
దీనికి Key. ఈ మైండు అనే Key ని హృదయ
మనే Lock లో పెట్టి Right Side Turn చేస్తే,
Open అవుతుంది, Left Side Turnచేస్తే, Lock
అవుతుంది. అదే విధముగనే మనము ప్రపం
చము వైపునకు Turn చేస్తే, Attachment
అనగా బంధన, దివ్యత్వము వైపునకు Turn
చేస్తే, ఇది Detachment. కనుక Attachment,
Detachment లకు మన Turning Difference,
Same Lock and Same Key మనము Out
look లో పోతున్నాము కాబట్టి అంతా బంధన
లో పడిపోతున్నాము. అంతర్దృష్టిని మనము
అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఇదే నిజమైన చదువు.
ఈ చదువుతోబాటు మనకు ఈ లౌకిక విద్య
అవసరమే. ఈ చదువులు చదువకూడదని
చెప్పటలేదు. ఏది చేసినప్పటికిని, నీవు శ్రద్ధగా
చెయ్యాలి. ప్రతీ పని ప్రేమతో చెయ్యాలి.
“నా కిష్టమైన పని మాత్రం ప్రేమతో చేస్తున్నా

నంటే” ఇది సరియైన సమాధానము కాదు,
సరియైన పని కాదు. ఏ పని చేసినా శ్రద్ధగా
చెయ్యాలి. ఏ పని చేసినా ఒక సాధన క్రింద,
దైవార్పితము క్రింద చెయ్యాలి.

విద్యార్థులారా! మీరు పుట్టినందుకు,
విద్యనభ్యసించినందుకు, భారతదేశములో
జీవించినందుకు తల్లిదండ్రులకు సత్కీర్తిని
తెప్పించండి. మన భారతీయ సంస్కృతియందు
“మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్యదేవో
భవ, అతిథిదేవో భవ” అనేటటువంటి ప్రధాన
ములైన సాంప్రదాయములుంటున్నాయి. నీ
వెంటటి గొప్పవాడవైనప్పటికి, మరి నీవెంతటి
Prime Minister గా మారినప్పటికిని నీ తల్లికి
నీవు కుమారుడవే. కనుక మొట్టమొదట తల్లిని
గౌరవించాలి, అటుపిమ్మట తండ్రిని గౌరవిం
చాలి. తల్లిదండ్రులను గౌరవించలేని వ్యక్తిని,
ఇంక లోకము ఏమాత్రము వానిని గౌరవిం
చదు. నేడు పిల్లలు తల్లిదండ్రులను చూస్తే
ఒక విధమైన స్నేహితులుగా సంచరిస్తున్నారు.
ఇటువంటి విషయములను తల్లిదండ్రులు
అంగీకరింపకూడదు. ఆ రీతిగా చేసినచో
ఆ పిల్లల జీవితమును తల్లిదండ్రులు పాడు
చేసినవారు అవుతారు. ఇందుకొక చక్కని
ఉదాహరణ కలదు.

ప్రేమ్ చంద్ కుమారుల ప్రవర్తన

ప్రేమ్ చంద్ అనే వ్యక్తి ఒక గొప్ప
మహాకవి. అతని జీవిత చరిత్ర చక్కని అద
ర్శములతో కూడి ఉంటుంది. అతనికి ఇద్దరు
కుమారులుండేవారు. ఆ పిల్లలిద్దరూ అలహా
బాదులో చదువుచుండేవారు. ప్రేమ్ చంద్

అతని భార్య ఇద్దరు కలసి నైనిటాలోకు ప్రయాణమై పోతున్నారు. వారి ప్రయాణము నకు ముందుగా తమ పిల్లలిద్దరినీ “మీరిద్దరు స్టేషన్‌కు వచ్చి మమ్మల్ని చూడవలసింది.” అని జాబు వ్రాసినాడు. ఆ జాబు అందుకొని, ఆ పిల్లలిద్దరూ స్టేషన్‌కు వచ్చారు. పెద్ద కుమారుడు తల్లిదండ్రులను చూడగానే “అమ్మా! నమస్కారము, నాయనా! నమస్కారము” అని రెండు చేతులు జోడించుకొని నమస్కరించినాడు. రెండవ కుమారుడు మాత్రము రెండు చేతులు రెండు జేబులలో పెట్టుకొని, How are you Mummy? How are you Daddy? అని ఈ విధంగా తల్లిదండ్రులను పలకరించినాడు. రెండవ పిల్లవాడు మాత్రము తల్లిదండ్రులకు నమస్కారము కాని, గౌరవము కాని చూపించలేదు. ప్రేమ్‌చంద్ రెండవ పిల్లవాని వైఖరి గమనించిన తక్షణమే, అతని మనస్సునకు ఏదో ఒక పెద్ద Shock తగిలినట్టినది. కాని అతడు తన భావాన్ని పైకి వెల్లడింపక, “ఎట్లా చదువుచున్నారు?” అని క్షేమసమాచారములు విచారించినాడు. అంతలో రైలు కదలిపోయింది. పెద్దకుమారుడు రైలు కదలి పోయేంతవరకు నమస్కారము చేస్తూ నిలుచున్నాడు. ఈ చిన్నకుమారుడు మాత్రము తాను “టా, టా” అంటూ నిలుచున్నాడు. అటు తరువాత ఆ పిల్లలిద్దరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు.

ప్రేమ్‌చంద్‌కు రెండవ కుమారుని చర్య మానసికముగ ఎంతో ఆనందమైనది, ఆశాంతిని కలిగించింది. ప్రేమ్‌చంద్ భార్య భర్తను చూచి, “ఏమిటండీ! మీరింతగా ఆశాంతిని

Feel అవుతున్నారు? అని అడిగింది. ప్రేమ్‌చంద్ భార్యను చూచి, “చూచితివా! చిన్నవాడు మనకు నమస్కారము చేయలేదు. చిన్నవాడు మనకు Respect ఇవ్వలేదు” అన్నాడు. తిరిగి అతడు “చూచితివా! మన చిన్నవాడు మనకు నమస్కారము చేయలేదు” అన్నాడు. ఈ విధముగా అనేక పర్యాయములు ప్రేమ్‌చంద్ భార్యతో చెబుతూ వచ్చాడు. ప్రేమ్‌చంద్ భార్య తన భర్తకు ఈ విధంగా సమాధానము చెప్పింది, “ఎందుకండీ! వాడు మనకు నమస్కారము చేయకపోవటములో వచ్చిన నష్టమేమిటి? కాబట్టి మీరింతగా బాధ పడకూడదు” అని పల్కింది. ప్రేమ్‌చంద్ తాను పొందిన బాధను ఈ విధంగా భార్యతో వ్యక్తం చేసికొన్నాడు, “నా నిమిత్తము కాదు నేను బాధపడుతూ ఉండేది, వాని భవిష్యత్తు చెడిపోతుందని, పాడైపోతుందని బాధపడుచున్నాను” అన్నాడు. కాబట్టి, ఏ విద్యార్థి తన తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తాడో, ఆ విద్యార్థి భవిష్యత్తులో చక్కని అదర్శాన్ని పొందగలుగుతాడు.

అదే స్థితికి వచ్చింది ఈ ప్రేమ్‌చంద్ కుమారుల పరిస్థితి. చూచితిరా! ప్రేమ్‌చంద్ పెద్దకుమారుడు చక్కగా చదివి Bar at law పాసైనాడు. కొంతకాలానికి ఆలహాబాద్‌లోని హైకోర్టులో జడ్జిగా నియమితుడైనాడు. హైకోర్టుకు వచ్చిన వారందరూ ఆ పెద్దకుమారునికి నమస్కారములు చేస్తున్నారు అదే ఆలహాబాద్‌లోని ఆ హైకోర్టులోనే ఈ చిన్నకుమారుడు ఒక చిన్న Clerk పనిచేస్తున్నాడు. హైకోర్టునకు వచ్చిన వారందరికీ ఈ చిన్న కూమారుడు

నమస్కారములు చేస్తున్నాడు. తల్లిదండ్రులకు గౌరవమిచ్చిన విద్యార్థి అందరి నమస్కారములందుకొంటున్నాడు; తల్లిదండ్రులకు respect ఇవ్వనటువంటి కుమారుడు అందరికీ నమస్కారములు చెప్పకుంటున్నాడు. ఇదే చరిత్రలో మాయనిమచ్చు. కనుక ఎన్ని చదువులు చదివినప్పటికీ, ఎంత ఉన్నత పదవి వీలినప్పటికీ మొట్టమొదట తల్లిదండ్రులకు గౌరవం ఇవ్వండి.

పుత్రప్రేమ చేత తల్లిదండ్రులు ఎంతో స్వాతంత్ర్యము ఇస్తారు. వారు ఆ స్వాతంత్ర్యమును ఇచ్చినప్పటికీ మీరు వారిని ఉల్లంఘింపక, వారిని గౌరవించుటకు ప్రయత్నించాలి.

వారు వారి స్థాయినుండి ఆ స్వాతంత్ర్యమిచ్చినను, మీ స్థాయి నుంచి మీరు చక్కగా గుర్తించి వారిని గౌరవించాలి. మానవుడు నిత్య జీవితంలో ఏ యేవిషయాన్ని, ఏ యే సమయములో, ఏ యే సందర్భములో, ఏ యే విధముగా నడచుకోవాలి, జీవించాలి అనే సత్యాన్ని గుర్తించి, మీరు జీవితములో అట్టి ఆదర్శాన్ని మున్ముందు అందించాలని ఆశిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ

20—మే—1991,

బృందావనం.

సందర్భనం

అరుదెంచెనమ్మ! మేష్టరుగారి కుర్చీని
మార్చింగు చేయించు “మాంత్రికుండు”
వేంచేసెనమ్మ! వేర్వేరు పూలకు ఆక్ష
రాలు నేర్చిన “ఐంద్రజాలికుండు”
దయచేసెనమ్మ! చిత్రములోని చట్రాయి
సాయిగా మార్చిన “చతుర్శిల్పి”
అగుపించెనమ్మ! వింతగ చింతచెట్టునే
కల్పవృక్షము సేయు “గారడీడు”

నిండుకోలువుండెనమ్మ! మా గుండెలోని
బొండుమల్లెల ముత్యాల మండపమున
ధర్మసంస్థాపనార్థమై ధరణి మీద
మానవుండైన దేవుండు మాధవుండు!!

చక్కదనాలసాయి

“జలజల” కురిసెనే! సన్నజాజుల వాన,
చాలులే! అది సత్యసాయి నవ్వు;
“బుసబుస” పొంగెనే! పూర్ణిమాకొముది,
చాలులే! అది సత్యసాయి కరుణ;
“గమగమ” లాడెనే! కమ్మ కస్తూరి తావి,
చాలులే! అది సత్యసాయి రాక;
“గణగణ” మ్రోగెనే! గజరాజు మెడగంట,
చాలులే! అది సత్యసాయి యాజ్ఞ;

“తీయతీయగ” పాడెనే! కోయిలమ్మ,
చాలులే! అది శ్రీ సత్యసాయి పిలుపు;
“మెల్లమెల్లగ” మెయి సోకె చల్లగాలి,
చాలులే! అది మన సత్యసాయి చేయి!!

—కరుణశ్రీ

బృందావనంలో వేసవి తరగతుల విశేషాలు

గీ॥ అదిగో! “బృందావనము” త్రయీనాదమదిగి! । ఆదె! కళాశాల! సుజ్ఞాన యజ్ఞశాల’
సాయిగోపాల దేవుండు జగతి కొఱకు । విశ్వమంగళ “మురళి” విన్పింపసాగె
గీ॥ అఖిల భారత విశ్వవిద్యాలయ ప్ర । ధాన పండితుల్ పక్షలై తనరినారు
బాలబాలికా ఛాత్రులు, భక్తవరులు । ఆలమందలై, శ్రోతలై అలరినారు.
“ విరిసె వేసవి తరగతుల్ వెన్నెలగుచు ”

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబావారు పదకొండు ఏళ్ళతరువాత క్రిందటి సంవత్సరం 20, మే 1990 (ఏకాదశి) నాడు వేసవి వెన్నెల తరగతులను ప్రారంభించి జూన్ 3, 1990 (ఏకాదశి) నాటికి ముగించిరి. తిరిగి ఈ సంవత్సరం కూడా అదే రీతిగనే ఈ వేసవి తరగతులను మే 20, 1991 నుండి జూన్ 2, 1991 వరకు దిగ్విజయంగా యావద్భారత దేశంలో ఎన్నడూ, ఎక్కడా, కవి, వివి యెరుగని రీతిగా జరిపించినారు.

ఈ వేసవి తరగతులు బృందావనం కళాశాల ఆడిటోరియంలో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి ఆధ్వర్యాన శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ తెర్నింగ్ విద్యార్థి విద్యార్థులకు, హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థులకు ఏర్పాటు చేయబడినవి. ఈ సందర్భంలో బృందావనం క్యాంపస్ కళాశాలను అత్యద్భుతమైన వివిధాలంకరణలతో విద్యార్థులు అలంకరింప జేసినారు. 20-5-1991 సాయంత్రము 4.30 ని॥లకు ఈ వేసవి తరగతుల ప్రారంభోత్సవమువకు ముందుగ వానజల్లులు కురిపి, అనాటి ప్రకృతినంతయు

చల్లని గాలులతో హృదయాఘాతకరంగా మార్చినది. ఉష్ణోగ్రత తగ్గి, ప్రశాంతవాతావరణమంతటా అరిము కొన్నది. ఇదంతా భగవానుని సంకల్ప ప్రభావమే.

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబావారు విద్యార్థి విద్యార్థుల వేసవి తరగతులను ప్రారంభిస్తూ, “విద్యార్థి విద్యార్థులు తమ జీవితములను విర్యుల, విస్ఫూర్ణ, భక్తిభావములతో దేశసేవకై అంకితము గావించుకొనవలెనని” ఈ సందర్భమున నొక్కివక్కాణించినారు. ఈ తరగతులు కేవలం భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత అన్న అంశములపై ననే విర్యహింసబడినవి. ఈ వేసవి తరగతులలో వేయిమందికి పైగా విద్యార్థి విద్యార్థులు, శ్రీ సత్యసాయి యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రశాంతినిలయం, బృందావనం, అనంతపురం మొదలగు కళాశాలల అత్యున్నత బృందంతో సహా ఆసక్తిమంది పక్షాలు పాల్గొనుట జరిగినది. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబావారు ప్రవచించిన దివ్యసందేశాలు మరియు వివిధ పక్షాల సందేశాలు ఈ వేసవి తరగతులకు వన్నె తెచ్చినవి, విజ్ఞానవికాసమును చేకూర్చినవి.

ఈ వేసవి తరగతుల ప్రారంభోత్సవ సమయమున ప్రధాన గాథ్య గవర్నర్ శ్రీ కుర్నీ ఆలంఖాన్ జ్యోతులను వెలిగించి, వేసవి తరగతులను ప్రారంభించినారు. శ్రీ సత్యసాయి యూనివర్సిటీ ఉపకులపతియైన డా॥ యస్. సంపత్ గారు గవర్నర్ గారిని ఆహ్వానిస్తూ, “ఎన్నడూ, ఏ దేశమునందు ఇటువంటి వేసవి తరగతులు జరుపబడలేదని” మంటావథంగా చెప్పినారు. గవర్నర్ గారిని ఆహ్వానించుచున్న సందర్భమున విద్యార్థులు వేదపఠనం చేసినారు. విద్యార్థిని విద్యార్థులతో ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించబడిన అతిథులతో, వందలకొలది భక్తులతో ఆనాడు సభామంటపము క్రిక్కిరిసి యుండెను. ప్రతిఒక్కరూ ప్రసంగములను వినుటకు అనువుగా ‘టాడ్ స్పీకర్స్’ ప్రతిచోటా ఏర్పాటు చేయబడినవి.

“ఒక్క శ్రీ సత్యసాయి యూనివర్సిటీనందే, కులపతి విద్యార్థుల మధ్య కలసి మెలసి తిరుగుతూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలలో పాల్గొనుట సంభవమని” ద్వితీయ యం. బి. ఎ. కోర్సు విద్యార్థియైన చి॥ గజేష్ కన్ ఉపన్యాసములో పేర్కొన్నాడు.

గవర్నరుగారు జ్యోతులను వెలిగించిన తదుపరి ఈ వేసవి తరగతులను ప్రారంభించుట గొప్ప ఆనందదాయకమైన విశేషమని, తమ ఆద్యష్టమని అన్నారు. అటుపిమ్మట “శ్రీ సత్యసాయి విశ్వ విద్యాలయం జరుపుచున్న ఈ వేసవి శిబిరము, ఇందు జరుపబడుచున్న శిక్షణలు ఎంతో విశిష్టమైనవని, నేడు విశ్వ విద్యాలయములు శ్రమశిక్షణాసాహిత్యముతో, అనేకమైన ఆందోళనలతో చిన్నాభిన్నమగుచున్నవని, ప్రశాంత వాతావరణములో జరుపుతున్న ఈ వేసవి శిబిరముల నుండి ప్రశాంత సందేశములు వెలువడి దేశమునకు శాంతిసంతోషములు ప్రసాదించునని నా ఆకాంక్ష. మీరు ఈ విశ్వవిద్యాలయములో మీ విద్యలను ముగించిన తదుపరి మీరు పొందియున్న శాంతి సందేశాలను మీతోబాటు కొవిపోయి ప్రపంచమంతటా

పలువురుకు పంచిపెట్టుదురని నా ఆశ. ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో మీరు సముపార్జించిన సత్యసందేశము బయట ప్రపంచములోని విషమపరిస్థితులను ఎదుర్కొనగల శక్తి, సామర్థ్యములను తప్పక అనుగ్రహించునని నా అభిమతం. మనమందరమూ ఒక దేశమునకు చెందినవారమని, మన దేశ భవిష్యత్తు, మన సమైక్యత కేవలం మన కార్యదీక్షపై ఆధారపడి యుండునన్న విషయము మనమెన్నడూ మరుపరాదు. విచ్చిన్నకరమైన మార్గములను అవలంబిస్తున్న విచ్చిన్నవాదుల వాదోపవాదములను వినక మన దేశ సమైక్యతకై, ఆత్మవిశ్వాసంతో మనము పాటుపడాలి. మన యువ తరమే మన దేశమునకు ఆస్తి, వారే మన ఆశాజ్యోతులు. మనం సాధించలేకపోయినవాటిని నేటి యువ తరము సాధించురని నా ఆశయము, అదే నా కోరిక. జీవితమంటే ఒక అగ్నిపరీక్ష. మీరు ఈ అగ్నిపరీక్షను ఎదుర్కొని మీ మీ కార్యక్రమాలలో కృతకృత్యులు కాగలరని భావిస్తాను, విశ్వవిస్తాను” అని ఉర్దూభాష గవర్నర్ గారు ఉత్తేజకరమైన భావగాంభీర్యంతో యువతరానికి తమ సందేశమును అందించినారు.

[మే 20వ తేదీనాడు గవర్నరుగారి ప్రారంభోపన్యాసము తదుపరి, భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారు తమ దివ్యసందేశమును అందించినారు. ఆనాటి వారి సందేశము ఈ పత్రికలో ప్రచురింపబడినది. ఈ వేసవి తరగతులందు శ్రీవారు అనుగ్రహించిన సందేశాలు రాబోవు సంచికలలో రాగలవు.]

రమారమి 15 రోజులపాటు ప్రతిరోజూ బాబా వారు భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, ఉపనిషత్తుల ప్రసంగములతో తమ ప్రబోధములను అత్యంత మలభముగా ప్రతి ఒక్కరికి తేటతెల్లంగా ప్రబోధించినారు. ఇతర విశ్వవిద్యాలయముల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు కూడా ఈ తరగతులందు పాల్గొని తమ విజ్ఞాన పీయూషమును అందించినారు. భగవానుడు సత్యసాయి కాళాళం ఉపాధ్యాయులకేతాక, వందలకు

పైబడిన ఆహ్వానితులకు, ఉపాధ్యాయ కుటుంబాలకు, వెయ్యిసంఖ్యకు పైబడిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు— ఉచితపనతి, భోజన పదుపాదులు ఏర్పాటు చేసినారు. 26వ తారీఖున “సాయికథ” గానము చేయబడినది, మరియు 27వ తారీఖున కర్ణాటకప్రాంతపు బాలవికాస్ విద్యార్థులచే “అరిషడ్వర్ణములు” అనే నాటకము ప్రదర్శింపబడినది. 28వ తేదీన మద్రాస్ శ్రీ కదిరి గోపినాథగారు కర్ణాటకసంగీత సరళిలో త్యాగరాజు కీర్తనలలో “ఎందరో మహానుభావులు”, “నగుమోము కనలేని” అనే కీర్తనలను “SAXO-PHONE” అనే తమ వాయిద్యముపై న ద్వనింపజేసినారు. ఇదే సందర్భమున పి. వి. గోపాలకృష్ణగారు మృదంగము ద్వారా తమ కళాకౌశలమును ప్రదర్శించినారు. 29వ తేదీన విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమము జరిగినది. జూన్ 1వ తేదీనాడు తమిళనాడు బాలవికాస్ బాలురు దశావతారపుట్టము, పిర్మి సాయి — పత్తి సాయి మున్నగు వృత్తాంతములను

“సృత్యభంగిషుల” చేత ప్రదర్శించినారు. 2వ తేదీ ప్రాతఃకాలమున వేసవి తరగతుల ముగింపు సందర్భమున ఏర్పాటు గావించబడిన వీడ్కోలు సమావేశమునందు శ్రీవారు తమ సందేశమును, ఆశీస్సులను అనుగ్రహించినారు. అటుపిమ్మట ప్రసాదములను అందరికీ పంచిపెట్టినారు. ఆనాటి సాయంత్రం భగవానుని సమక్షమున విద్యార్థులచే “క్విట్” కార్యక్రమము నిర్వహింపబడినది. ఈ సందర్భమున కూడా భగవానుని ఆశీస్సులందరికీ లభించినవి.

ఈరీతిగా మహోన్నత వైభవముగా వేసవి తరగతులు భగవానుని సమక్షంలో విజ్ఞానప్రదాయకంగా భారతీయసంస్కృతికి ఆలవాలంగా, ఆనందదాయకంగా ఆధ్యాత్మిక మార్గమునకు సోపానములుగా కొనసాగింపబడి తమ విజయగీతములను పాడుకొన్నవి....

—వి. వేంకటేశ్వర్లు,
ప్రకాంతినిలయం.

సత్యసాయి మహితోక్తులు:

- 1) ఎంతవీరుడైనను, దీరుడైనను దైవబలం లేనిచో దానుడై చెడును. 2) కాలజారితే కలుగదు నష్టము, నాలుకజారితే నరకమురా! 3) పశుభావములు పారద్రోలిన, పశువర్తనములు ఉప్పొంగును. 4) నీ విశ్వాసమును నీవు అనుసరించుము. పరుల మాటలకు బానిస కావద్దు. 5) స్వార్థరహిత సేవయే స్వామికి ప్రీతి. 6) దయగల హృదయమే దైవమందిరం. 7) బాహ్య విశృంఖల ఎంత ప్రధానమో, అంతరంగిక విశృంఖల అంత ప్రధానం 8) సత్యమే నీ తండ్రి. 9) ప్రేమయే నీ తల్లి. 10) జ్ఞానమే నీ పుత్రుడు. 11) శాంతియే నీ పుత్రిక. 12) ఛిక్తియే నీ సోదరుడు. 13) యోగులే నీ మిత్రులు. 14) చర్మవాసన కలవాడు చందాలుడు, బ్రహ్మవాసన కలవాడు బ్రాహ్మణుడు. 15) అనుమానమే అస్తికునకు అంటువ్యాధి. 16) అజాలకన్నా గుజారే ప్రధానం. 17) జీతం 'జీవితం' కారకు కాదు, జీవించుటకు. 18) హింసయే కంసుడు, అహింసయే పరమహంస. 19) దైవానుగ్రహం కలవానిని ఏ గృహం ఏమీ చేయలేదు.

మమత నుంచి మాధవత్వానికి

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిసాథుని జనని "పేరు" ఈశ్వరమ్మ". ఒక ఆమాయకపు, అక్షరాస్యత లేని, సాధారణ సాత్విక గృహిణి. సంప్రదాయాన్ని గుర్తించి తన ఇల్లే స్వర్గమని, తనవారే సర్వస్వమని ఎంచిన నిరాదంబరురాలు! భగవాన్ అవతరణకు ఈశ్వరమ్మను మాతృమూర్తిగా ఎంచుకోవటం ఆమె పూర్వజన్మల తపఃఫలితం, భగవానుని దివ్యానుగ్రహం కారణాలు కావచ్చు. అయితే జగదోద్ధారణ కోసం అవతరించిన మహావీరుమూర్తి తల్లి ఒక ఆమాయకురాలుగానో, ఒక సాధారణ భక్తురాలుగానో జన్మను చాలించితే అందులో ప్రత్యేకత ఏముంటుంది? ఆమె కూడా విశ్వజనని స్థాయికి ఎదగాలి. మమతా బంధాలలో జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ నిర్మమత, నిర్వాణమోహతల మార్గంలో నడచి, అత్యసాక్షాత్కారము పొందాలి. చరితార్థురాలు కావాలి. తోటి మహిళా లోకానికి ఒక మార్గదర్శకురాలై, చిరస్థాయిగా విశ్వజనావళి హృదయాలలో 'విశ్వజననిగా' నిలచిపోవాలి కదా! అదే జరిగింది ఆమె దివ్యజీవనచరిత్రలో!

మమతాబంధాలు - మాయామోహాలు

ప్రతి మనిషి జీవితము ఆహం, మమతల బంధాల్లో ఇమిడిపోయి, అవిద్యా మోహంలో మునిగి ఉంటుంది! అదే దుఃఖ కారణంగానూ, అదే జనన మరణాల అనంతచక్రానికి మూలంగానూ మన తత్త్వ శాస్త్రము నివరిస్తోంది ఈశ్వరమ్మ కూడా ఈ

సాధారణ జీవనస్థితికి అతీతురాలుకాదు కదా! అందుకే చిన్నారి సత్యన్నారాయణరాజు బాల్యం నుంచి చేసే దివ్యలీలలు చూచి, ఆమె మాతృహృదయం ఆశ్చర్యం చెందినట్లే, ఆవేదననూ పొందినది. సత్యానికి దయ్యం వట్టిదనో, బ్రహ్మరాక్షసి పట్టిందనో లోకం విమర్శిస్తుంటే ఆమె వినలేకపోయింది! "నా బాబు జ్ఞాని కావక్కరలేదు, లోకానికి గురువు కావక్కరలేదు! ఒక సామాన్యమైన బిడ్డడుగావుంటే చాలు భగవంతుడా" అని దైవానికి దండంపెట్టుకొనేది.

భగవాన్ బాబావారు తమ 14వ ఏట అవతార ప్రకటనచేశారు. ఎంతోదిగులుతో పుట్టిన నుంచి అతని అమ్మా నాన్న ఉరవకొండకు వరుగులు తీశారు. తీరావారిని చూచిన బాలబాబా "మాయవస్తోంది - మాయ వస్తోంది" అన్నారు. ఒక కన్నతల్లిగా తన కన్నబిడ్డ అలా అనటం విని, ఆమె విరి విరిలాడిపోయింది. "నన్ను అమ్మా అని పలుకరించవా!" అని ప్రార్థన పడి అడిగింది. ఆమె మమతను తొలగించుటకై, అప్పుడే అవతార ప్రకటనచేసిన భగవాన్ ఆమెకిచ్చిన సమాధానం ఏమిటి? "ఎవరికెవరు?" అనేను. "ఎవరికెవరు?" అనే ఈ ప్రశ్న వేనుకోవటంలోనే మాయనుంచి మానవుడు విముక్తుడయ్యే మార్గము ఉందని తల్లితో చెప్పకయే చెప్పారు భగవాన్ బాబా! ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం పొందటమే జీవిత పరమార్థం. దాన్ని సాధించిన ఈశ్వరమ్మ, "విశ్వజనని ఈశ్వరాంబ" అయింది.

మనం పొందే తపనయే తపస్సు

మనం చేసే ఆధ్యాత్మిక సాధన వెనుక “ఎవరికి ఎవరో” తెలుసుకొని నడచుకొనగలిగితే, ఆత్మసాక్షాత్కారం ఆ క్షణంలోనే అవుతుంది. కానీ, ఈనాడు మన తపన అంతా దేనికోసం? డబ్బు, హోదా, సుఖం, ఆయుర్దాయం ఇంకా — ఇంకా ఎన్నింటి కోసమో! లౌకిక వ్యవహారాల్లో మనస్సు ఎప్పుడు విమగ్నమైతే దానిని ‘తపన’ అంటారు. అదే తపన దైవము వైపునకు మరల్చితే “తపస్సు” అంటారు.

భగవాన్ బాబావారు పుట్టపర్తిలోనే ఉంటూ, దానినే తమ దివ్య కార్యక్రమానికి, తమ అవతార కార్యక్రమానికి, మానవోద్ధరణ ఉద్యమానికి కేంద్రముగా ఎంచారు. ఒక ప్రక్కన భగవాన్ అవతార కార్యక్రమాలు ఎంతో వేగంగా, విస్తృతంగా వ్యాపించుకూ ఉన్నాయి. ఆనాడు ఎన్నెన్నో సందర్భాలు, నన్నివేళలు ఈశ్వరమృదు వేదించేవి. ఆమె అనుక్షణం సత్యం కోసం, తన ముద్దల తనయ్యడైన సత్యం కోసం అవేదన చెందేది. ఎవరెవరో వచ్చి, స్వామిని ఆశ్రయించి, స్వామికి క్షణం తీరిక లేకుండా చేస్తున్నారు. తన చేతిమీదుగా అన్నం ముద్దలు తిని పించే అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారు. “పోనిలేండి! మీరయినా నా బాబును జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి” అనేది ఆమె, ఇదొక తపన. స్వామి తనను ‘అమ్మా అని పిలవరు. తనను “ఇంటి అమ్మాయి” అంటారు. తండ్రిగారిని “ఇంటి అబ్బాయి” అంటారు. ఎంత విరాగంతో కూడిన పిలుపు. ఇదొక తపన.

భగవాన్ దివ్యలీలలు, మహిమలు ఎక్కెక్కెక్కడో జరుగుతున్నాయి, ఎందరెందరో వస్తున్నారు. వారిలో ఓర్వలేనివారుంటారు, గిట్టనివారుంటారు, వారు తన సత్యకు ఏమికిడు తలపెడతారో ఇదొక తపన. పైగా, “నన్ను ద్వేషించేవారిని పైతం నేను ప్రేమిస్తాను, వారిపీ సుఖపెడతాను” అంటాడు సత్య. ఇదొక దిగులు. సత్య ఏదవ తరగతిలోనే చదువు చాలించినా,

ఎందరెందరో పండితులకు కూడా తెలియని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు చెబుతున్నాడు. కొందరు ఉద్బంధ పండితులు ఉంటారు. వారు అసూయచేత సత్యకు ఏమీతెలియదని, తామే తెలిసినవారమని ప్రకటించుకోవచ్చు. అప్పుడు అలా జరగటం సత్యకు అసమానం కదా? ఇదొక తపన, ఇదొక దిగులు. భక్తులు వచ్చి ఎంతెంతో దూర ప్రాంతాలకు, ఇతర రాష్ట్రాలకు తీసుకు వెళ్ళుచున్నారు. అసూయచేత ఆ ప్రాంతంవారు సత్యకేదైనా తమ కుద్రకట్టలచేత కీడు కలిగిస్తారేమో అని ఇదొక దిగులు, తపన. మాతృహృదయాన్ని పగలనక, రాత్రి అనక ఎప్పుడూ వేదించే తపన ఇదే. ఇంకా ఇలాంటి భయాందోళనలు ఎన్నో ఉండేవి. దీనికి ఫలితంగా, తనకు తెలియకుండానే స్వామిని గూర్చి నిరంతరం చింతన పెండుకున్నది. అదే ఆ తల్లికి అనన్యచింతన అయింది. ఆమె ఎక్కడ ఉన్నా, ఎంత దూరాన ఉన్నా, ఏక్షణం లోనయినా, ఎప్పుడూ స్వామి - స్వామి అని తపన పడేది. అదే ఆమెపట్ల తపస్సు అయింది. ఆమె తపన — తపస్సు ఒక్కటే.

ఆధ్యాత్మికమైన అభ్యున్నతిని మనలో కలిగించి, మన విజయత్యాన్ని మనచేత గుర్తింపజేయటమే స్వామి అవతరణ ఉద్దేశ్యం. అందుకు మనచేత స్వామి సాధన చేయిస్తున్నారు. పాదకులకొరకే తాను వచ్చింది. తల్లి అయినా, ఎవరైనా సరే సాధన స్వీకరించకపోతే సాక్షాత్కారం లేదు. కనుకనే ఈ తపన, తపస్సు ఈశ్వరమృదు ‘విశ్వజనని ఈశ్వరాంబికా రూపిందించాయి. అదే ఆమె అదృష్టం, భగవానుని అనుగ్రహం.

సందేహాలు తొలగుచున్న సాధన

క్రమంగా భగవాన్ బాబావారిపట్ల ఆమెకుగల సందేహాలు పటాపంచలమైపోయినాయి. స్వామి భక్తులు కూడా స్వామి సన్నిధిలో ఎన్నెన్నో చూస్తూనే ఉంటారు, వింటుంటారు. అయినాసరే, “స్వామి విజంగా భగవంతుడేనా?” అనుకుంటూ తమ యొక్క

సందేహాన్ని, అవిశ్వాసాన్ని ముజువు చేసుకుంటారు. ఈశ్వరమ్మ సాధనలో కూడా ఈరీతిగా కలిగిన ఎన్నో సందేహాల తొలగి, “స్వామి నిజంగా దైవమే” అని గుర్తించగలిగింది. సందేహం పూర్తిగా తొలగి నప్పుడు, అహం, మమకారమాయ, భయము, నశించి నప్పుడు “ఈతరు నా సత్య అని భావించటం పొర పాటు. ఇతడు సాక్షాత్తు విశ్వనాథుడు, దేవాధిదేవుడు” అనే ప్రత్యక్ష అనుభవం ఆమెకు లభించింది. ఈ విధమైన పరిణామిగూర్చి శ్రీ యన్. కస్తూరిగారు “విశ్వజనని ఈశ్వరమ్మ” అనే గ్రంథంలో ఇలా వ్రాస్తారు:— “జీవితము అంటే ఒక బాధనుండి మరొక బాధకు ప్రయాణం అని ఈశ్వరాంబ ఆర్థంచేసు కొన్నది. పుట్టగానే ఏడవడం అనేది జీవిత ప్రయాణ మును తలచుకోవటమే అనిపించింది ఆమెకు. ఇట్టి ఆలోచనల వలన ఆమె మతి పోగొట్టుకోలేదు. కానీ, ఆమె హృదయం గట్టిపడినది. కనుకనే జీవితం అనే ఈ దుఃఖసాగరంలో ఆమె ఉల్లాసంగా తేలియాడింది. ప్రశాంతినిరియ్యానికి వచ్చే ప్రీతిను ఎంతమందినో అనునయిస్తూ, సలహాలినిస్తూ, దైవమునందు విశ్వాసమునేగాక, అత్యవికాసమును కూడా ఆమె పొందగలిగింది”.

భగవాన్ బాబావారితో ఈశ్వరమ్మ భారతదేశంలోని వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించారు. బదరీయాత్ర అనుభవాలవల్ల తన సత్య సాక్షాత్తు నారాయణుడే అనే నమ్మకం దృఢపడింది. ఆలాగే గుజరాత్‌లోని పోమ నాథస్వామి ఆలయంలో భగవాన్ బాబావారు పోమ నాథుని లింగంలో దివ్యతేజస్సును పునఃప్రతిష్ఠించి నప్పుడు తన సత్యలో జగదీశ్వరుని చూడగలిగింది. ఆలాగే ద్వారకాక్షేత్రంలో సాక్షాత్తుగా తన సత్యకృష్ణుడే అనే నమ్మకం కలిగింది. ఈ అనుభవాన్నే ప్రత్యక్షమే భవం అంటారు. అది ఎవరో పొందిన అనుభూతిని విని ప్రతిస్పందించటం కాదు. తన “అంతర్వాణి” తనకు చెబుతోంది. సాక్షాత్తుగా తన సత్య దైవమే అని. ఈ దివ్యానుభూతిలో కలిగే ఒక ఆవరణీయమైన

క్రియాశీలతే సేవ. ఆమె దివ్యానుభూతి ఆమెను సేవ పట్ల ఆకర్షించింది. అప్పుడామె చేసిన సేవ సత్యసాయి నుంచి ఏదీ ఆశించలేదు. ఆమె తోటి మానవాళిలో తన సాయనే సందర్శించుతూ సేవ చేసింది.

సేవాసాధనలో ఈశ్వరమ్మ

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా చేసింది, చెప్పేది, చేయించేది సేవయే. సేవయే మానవ జీవితానికి తర జోపాయం. సేవకు మించిన సాధనలేదు. కర్మ, భక్తి, జ్ఞానం అన్నీ సేవలోనే ఉన్నాయి. ఈ పర మార్థాన్ని గ్రహించిన ఈశ్వరమ్మ, స్వామి సన్నిధికి చేరుకొనే ఎందరెందరో ప్రీతి జీవితాల్లోకి సానుభూ తితో, ప్రేమతో సేవతో ప్రవేశించగలిగింది. భగవానుని పుట్టినరోజు సందర్భంలో, వివిధ పండుగల సంద ర్భాలలో తాను కూడా చేతనయినంత సేవలు చేస్తూ, సేవాదళంలోని మహిళలకు ఆదర్శప్రాయురాలై నది. “స్వామి జీతమే ఆమెకు సందేశం అయినదనియ్యి, ‘అమ్మ’ ఆమె కుమారునికి మొదటి శిష్యురాలు” అని శ్రీ యన్. కస్తూరిగారు అన్నారు. అమ్మ ప్రేరణ వలననే ప్రీతి విద్వోద్ధరణ కోసము అనంతపూర్‌లో మహిళలకు ఒక కళాశాల వెలసింది. అందరినీ తన వాళ్ళుగా, ఒకే దైవం యొక్క బిడ్డలుగా ఈశ్వరమ్మ గుర్తించగలిగిన స్థితికి ఎదిగింది. పుట్టిన రీతి వచ్చే వారిని కులం, గోత్రం ప్రశ్నించేది కాదు. అందరూ అంటతగినవారే, దేవుని బిడ్డలలో కులము అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవటం పాపం అనుకొన్నది. ఈ రీతిగా అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తూ, అందరికీ సేవలుచేసే బాధ్యత, సాధన ఆమె స్వీకరించినది.

సాక్షాత్కారం — తుదివిలుపు

ఈశ్వరాంబ వ్యక్తిత్వంలో పరిపూర్ణమైన పరిణతి కలిగింది. దాని ఫలితమే నిరంతరం స్వామిని చింతించటం. 1972 మే నెల, బృందావనంలో యావత్ భారతదేశము నుంచి వచ్చిన 800 మంది విద్యార్థులకు వేసవి శిబిరంలో ఉపన్యాసాలు జరుగుతూ

ఉన్నాయి. అదొక పెద్ద వందగవలె తోచినది. అట్టి తరుణంలో ఈశ్వరమ్మకు జ్వరం తగిలింది. స్వామి ఆమె వద్దకు వచ్చారు. “నాకు ఒళ్ళంతా నొప్పయిగా ఉంది, నా దగ్గరకు వచ్చిన స్వామిని చూచాను. ఏమి చెప్పేది! నాకు మామూలుగా స్వామి కనబడలేదు. శ్రీరామచంద్రుడు కోదండంతో, కిరీటంతో సాక్షాత్కరించాడు. చేతులెత్తి నమస్కరించాను” అంటూ ఈశ్వరమ్మ తనకు కలిగిన సాక్షాత్కారానుభవాన్ని పెద్దబొట్టమ్మతో చెప్పింది. అమ్మ వచ్చింది కూడా ఆ వరంజ్యోతిలోనుండే కదా! మరల ఈ శరీరాన్ని విడిచి, కలిసేది కూడా ఆ వరంజ్యోతిలోనే కదా! ఈ అనుభూతినే స్వామి ఆమెకు చివరిరోజులలో కలిగించాడు.

అది 6-5-1972. ఆ రోజు ఉదయం ఈశ్వరమ్మ స్నానం చేసింది. కాఫీ తీసుకొని వరంజాలో కూర్చున్నది. బాత్ రూం వైపుపోతూ బిగ్గరగా

“స్వామీ - స్వామీ” అంటూ రెండు సార్లు కేక వేసింది. “వస్తున్నా! వస్తున్నా!” అంటూ స్వామి పలికారు. అంతే ఆమె అంతిమ శ్వాసను “స్వామీ” అంటూనే వదిలింది. స్వామిలో అమ్మ లీనమైపోయింది. అర్ధి తో ఆమె పిలిచింది, జీవిత సమాప్తి అయింది. ఆమె పవిత్రతకు, నిర్మలత్వానికి ఇదే నిదర్శనం. ఆమె జీవితం దైవంలో కలసిపోయింది” అన్నారు ఆమె తుది పుడియలను గూర్చి చెబుతూ భగవాన్ బాబావారు. ఈ ఊరిగా ఒక ‘మమతాబంధం నుంచి మాధవత్వంలోనికి లీనమైన దివ్యజీవన పరిణాతికి ఒక పవిత్ర సంతకం ఈశ్వరమ్మ దివ్యజీవనవిధానం’. ఈ హేతువుచేత ఆమె “విశ్వజనని ఈశ్వరాంబికా” మన ఆందరి వివాళులు ఆనాడు - ఈనాడు - ఏనాడూ అందుకుంటూనే ఉంటుంది....

—పాతూరి ప్రసన్నం
(హైదరాబాద్)

భూలోకస్వర్గం పుట్టపర్తి

సాయిినాథా!

‘ఈశ్వరాంబా’ స్తుతి । ఇంపుగా వినిపించు ।
భూలోకస్వర్గంబు । పుట్టపర్తి ।
‘ప్రజననాదంబు’తో । పరిశుద్ధులను చేయు ।
భూలోకస్వర్గంబు । పుట్టపర్తి ।
‘విద్యాగిరీ’రత్న । వైభవంబును చాటు ।
భూలోకస్వర్గంబు । పుట్టపర్తి ।
‘చిత్రావతీ’తీర । క్షేత్రమై రాణించు ।
భూలోకస్వర్గంబు పుట్టపర్తి ।

వేయి కనుల తోడ । విన్నరాజేంద్రుడు ।
కునుకుదీయకుండ । కొలుపుయున్న ।
పుట్టపర్తి కన్న । భూలోకస్వర్గంబు ।
కలియుగంబులోన । కలరెహదా ।

—ఏ. కా. రామచంద్రరావు (గణపవరం)

కోరికతో విన్ను గూర్చి పాటలుబాడ
సంగీతమే రాదు సత్యసాయి !
సాహిత్య ప్రక్రియ చక్కగా విన్నొగడ
పాండిత్యమే లేదు పర్తివాస !
ఏ రూపు చిత్రించి విన్ను మెప్పింపంగ
చిత్రకారుడగాను చిద్విలాస !
ఏ యానకలదాల్చి నేర్చి సేవలు జేయ
వార్ధక్యమొకటొచ్చె వారిజాక్ష !

ఏట్లు మెప్పింతు విప్పింక నెట్లుగొల్తు
నాడు భారము నీదయ్య నళిననేత్ర !
జాలమేటికి ననుగావ సార్వభౌమ
సర్వమీవేగదా! నాకు సత్యసాయి !

—న. వెం. రంగనాథస్వామి (ఊడివరం)

ధన్యహో! ఈశ్వరాంబ!

ఉ॥ శ్రీకర సత్యసాయిని, విశిష్టగుణాధ్యుని, దేవదేవు “రత్నాకర” వంశమందు పరమాత్ముడునై తనరార; ధాత్రిలో నీ కమనీయ గర్భమున నిన్ను తలంపగ కంటివమ్మ! బల్ ప్రాకటమైన భక్తి తన భక్తులు కొల్వగనుండె పర్తిలో.

ఉ॥ నీదగు గర్భమందు అవనీతలమందున పుట్టగోరుచుఁ శ్రీదయతుండు సాయి; నిను చేరెను గర్భములోన తానె; ఆ మోదము కల్గజేసె నవమోహన కృష్ణుడు సత్యసాయి; స మ్మోదముగూర్చి దేవుడయి; మోదముపొంద ప్రపంచమంతయు।

ఉ॥ ధన్యవు ఈశ్వరమ్మ! కడుధన్యవు నీ సుకృతంబదేమొ? సా జన్యవు మాతలందున; విశాల జగత్తున నిన్ను బోలు వారన్యులు కానరారు; పరమాత్మునికన్న వరాలతల్లి! సా మాన్యులకర్థమౌనె? అల మాధవుడే జనియించె ధాత్రిలో.

ఉ॥ నీదు “సమాధి” వద్ద మరి నిల్వని, మ్రొక్కని వాడులేడు ఆ మోదముతోడ కొల్తురింక; మోహనమూర్తికి కన్నతల్లివై ఆదరమందినావు; మరిఅంతటి దేవుని తల్లివౌట చే పాదులుగట్టె ప్రేమరసపాకము మా హృదయంబులోవలక.

గీ॥ దేశదేశాలు పర్తిలో జరిల్లు
నీవు కన్నట్టి ‘శ్రీసాయి’ నీరజాకు
చేరికొల్వంగ నెవ్వేళ చెల్మిగాంతు
అన్ని వర్షాలు వత్తురానందమొంది
ఇంతకన్నను భాగ్యంబు నెచట కలదు?

గీ॥ అత్యవిజ్ఞాన తేజంబులందుకొన్న
శుద్ధసాత్విక సౌజన్య సుగుణనివి
తల్లి! నీవంటి ‘బంగారుతల్లి’నెపుడు
తలచి, కొలచిన చిత్తంబు
ధన్యమగును!

—“కవికుమార్”, ప్రకాంతినిలయం.

నీతి గల్గిన జాతి నిజమైన జాతి

“ శైలే శైలే విహరద్దైవం, విపినే విపినే విచరద్దైవమ్
గ్రామే గ్రామే ఖ్యాతం దైవం, నగరే నగరే ప్రచలద్దైవమ్ ”

“ పర్వతములయందు, ఉన్నతమైన స్థాయియందు, ఉత్తేజమైన భావములతో ఉజ్జూత లూగుతూ విహరించేదంతా దైవమే. అడవులయందు, ప్రకాంతమైన వాతావరణమునందు, దివ్యమైన వినువీధులయందు, చల్లగాలులయందు, పిల్లవాయువునందు విహరించేది దైవం. ప్రతిగ్రామమునందు దివ్యవృక్షముతో, మానవత్వముతో, అన్యోన్యమైన అనుకూలముతో దివ్య వాతావరణమునందు గడిపేవాడే దైవం. పట్టణములయందు అందచందములతో, అనుకూల వాతావరణములతో, దివ్యానుభూతులతో, మానవులను వికసింపజేసి, ప్రకటింపజేసి దివ్యమైన తత్వాన్ని వెదజల్లేవాడే దైవం ”.

విద్యార్థులారా ! విద్యార్థినులారా !

కొలనుకు తామరపువ్వుమే శృంగారము, గ్రామమునకు గృహములే శృంగారము, సముద్రమునకు తరంగములే శృంగారము, ఆకాశమునకు చంద్రుడే శృంగారము— సర్వత్రా సౌందర్యవంతమైన శృంగారమే దైవస్వరూపము. కనుకనే ఉపనిషత్తులు “ సత్యం, శివం, సుందరం ” అని వర్ణిస్తున్నాయి. మానవులకు మానవత్వమే శృంగారము. మానవ సమాజములో ప్రధానముగా ఉండవలసినది మానవత్వము. అందుచేతనే “ జాతియొక్క గౌరవము

వీతిపై నిలుచును. వీతి లేకయున్న జాతి చెడును. వీతికలిగిన జాతి నిజమైన జాతి ” అని చెప్పవలె. ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా, ఎంతటి వైజ్ఞానికులైనా, ఎంతటి పదవులనేలినా, దానితోపాటు మానవత్వమును అభివృద్ధిగావించుకోవాలి. మానవత్వము ఎంతగా అభివృద్ధిగావించుకొందుమో, అంతగా సమాజము, దేశము అభివృద్ధి అవుతాయి. మానవత్వమే కోల్పోయినచో, సమాజ గౌరవమే పోతుంది. అంతియేకాదు. సమాజముపైన ఆధారపడిన దేశము కూడ తన గౌరవాన్ని కోల్పోతుంది.

మానవజాతి గౌరవము నీతి విజ్ఞానములతో కూడిన మానవత్వముపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈనాడు విద్యార్థులు పోషించుకోవలసినది మానవత్వం. ఈ మానవత్వము ఆధ్యాత్మిక వాతావరణమునందు మాత్రమే అభివృద్ధి కాగలదు. ఈ మానవత్వము అన్య వాతావరణములందు అభివృద్ధి ఆగుటకు అవకాశములేదు. విత్తనము మట్టిలో నాటి, నీరుపోసినప్పుడే అది మొక్క అయి, పృథ్వీ పలములనందిస్తుంది. అట్లుకాక బీజములు ఒక డబ్బాలో (టిన్) పెట్టి, నీరు పోస్తే క్రుళ్ళిపోతుంది. నీతి విజ్ఞానము మానవతా హృదయమునందు మాత్రమే అభివృద్ధి ఆగుటకు అవకాశమున్నది. మానవత్వానికి, సద్గుణములకు ఆధారం నీతి. సదత యొక్క పరిపూర్ణతే నీతి. భోగభాగ్యములు, పరిసంపదలు నీతి పైన ఆధారపడి ఉంటున్నవి. ప్రాచీనకాలము నుండి అన్ని దేశములకు ఆధ్యాత్మిక సంపత్తితో నీతి విజ్ఞానములను బోధించిన దేశము భారతదేశము. నీతివిజ్ఞానంతో భగవంతుని సత్యనిలయాల. నీతిలేకుండా మానవజాతియే పోతుంది. నీతి మానవుని ఉన్నతస్థాయికి కొనిపోతుంది. ఈనాడు దేశమునకు అవసరమైనది నీతియే.

మార్షల్ పోస్ యద్ద సమయమందుకాని, ప్రాజాపాయ సమయమునందుకాని, ఎట్టి కఠినమైన స్థితియందైననుకాని నీతిని విసర్జించకూడదని బోధించాడు. షిక్టోరియా రాణి ప్రధానమంత్రియైన విలియమ్ గ్లాడ్ స్టన్ నీతి విజ్ఞానములను సర్వకాలములయందు పోషించినాడు. కనుకనే షిక్టోరియా రాణి కంటెను ప్రధానమంత్రిని ప్రజలు గౌరవించేవారు. ఈ నీతి ఇంగ్లీషు విగ్రహంచేత అలవడుతుంది. ఎవరినివారు కాపించుకోగలిగిన శక్తిని కలిగినవారే, ఇతరులను కాపించడానికి అధికారి అవుతాడు. తనను తానే కాపించుకోలేని బలహీనుడు ఇతరులను ఏ రీతిగా కాపించగలడు? కనుక మొట్టమొదట మానవుడు

తనను తాను కాపించుకొనుటకు తగిన కృషిచేయాలి. తనమాట, తన ప్రవర్తన రెండింటినీ ఏకంగావించే జీవితం గడపాలి. ఈ విధంగా మాట, క్రియ ఏకమై నప్పుడే తాను మహత్తరమైన విభూతులను అనుభవించగలడు. “ఏమానవుడు తాను చెప్పిన మాట ప్రకారముగా నడచుకొనునో అట్టివాడు మనిషేకాదు, మహిమా విస్తృతగును. ఏమానవుడు తాను చెప్పిన మాట ప్రకారంగా నడచుకొనదో, అట్టివాడు మనిషి కాదు కేవలం మృగమే”. ఈనాటి మానవ సమాజములో మాటకు, క్రియకు సంబంధము లేదు. మాట, క్రియతో కూడినదే సత్యము. మనస్సు, మాట, క్రియతో కూడినదే ముతము.

ప్రతీ విద్యార్థి దాంతుడు కావాలి

విద్యార్థులు దేశాభిమానాన్ని, దేశ భావనాన్ని, దేశ కళ్యాణాన్ని మనస్సు నందుకుకొని పగవర్తనయందు అదర్శజీవితాన్ని అందించాలి. ఈనాటి విద్యార్థులకు ఇంగ్లీషు విగ్రహముచే ఏమిటో తెలియదు. దీనికి “సంయమము” అని పేరు. ఈ సంయమము మానవులకు మాత్రమే చెందునది. ఇంగ్లీషుములను అనుసరించి స్వేచ్ఛా విహారం జరుపుటచేత మానవుడు తన దివ్యత్వాన్ని కోల్పోతున్నాడు. ఇట్టి ఇంగ్లీషు విగ్రహమునకు సంస్కృతమునందు “దమము” అని పేరు. ఈ దమము సాధించినవాడే - “దాంతుడు”. ఈనాడు లోకానికి దాంతులు కావాలికాని, వేదాంతులు అక్కరలేదు. ఈనాటి వేదాంతము మాటలతో మాత్రమే జరిగిపోతున్నది. వాచారత్వము అధికమై పోతున్నది. అదంబరములు కూడా అంతే. ఆచారములు నన్నగిల్లి ఆనందము శూన్యమైపోతోంది. ప్రతీ విద్యార్థి దాంతుడు కావాలి. ఏవిధంగా ప్రవర్తించాలి అనే విషయం ఈనాటి విద్యార్థులకు ఏమాత్రం తెలియదు. ఇది విద్యార్థుల దోషంకాదు. తల్లిదండ్రులు, గురువులు ఉత్సాహ, ప్రోత్సాహములు అందించకపోవటమే ఈ పరిస్థితికి కారణము. విద్యార్థులు తమ

ప్రవర్తన సరియైన స్థితియందుంచుకొని, తమ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని, తద్వారా సమాజములో శాంతిని పోషించాలి.

ఈనాటి పిల్లలకు చిల్లర అల్లరి మాటలే చాలా ఆభిరుచి. ఇదే వారికి మోజు, పోజు. మంచిమాటలు వారికి గిట్టవు. ఆధ్యాత్మికమంటే హాస్యాస్పదముగా భావిస్తారు. ఈ విధమైన వాతావరణము దినదినానికి అభివృద్ధిగావడం చేతనే, విద్యావ్యయోజనమును గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. విద్య కేవలం ఉద్యోగాల నిమిత్తమని, ధనార్జన నిమిత్తమని దుర్భావం దూరం చేసుకోవాలి. విద్య జీవితపరమావధి అనే సత్యాన్ని మరచకూడదు. జీవనోపాధి నిమిత్తము ఉద్యోగము ఆచరించవలసినదే. ఈ ఉద్యోగమునందు నీతి నిజాయితీలను విడువకుండా ఆదర్శాన్ని విరూపించాలి. ఈనాడు విద్య లోకాన్ని మోసము చేయటానికి, లంచాలు కొట్టడానికి, అన్యాయ, అక్రమ, అనాచార, అసత్యములతో ప్రవర్తించడానికి వదిలినట్లుగా గుర్తించబడుతోంది. చదువులేర్పడినది దీని నిమిత్తం కాదు. విద్య జ్ఞాన నిమిత్తం. ఇట్టి విద్య ధనార్జనకు మాత్రమే ప్రధాన లక్ష్యం కావడంచేత, విద్యావిలువలు శూన్యమైపోతున్నాయి. ధనముకాని, విద్యకాని చెడ్డవి కావు. మనం ఉపయోగించుకొనే విధానములోపల వాని విలువలు నిలిచి ఉంటాయి.

నిజమైన సేవ

విద్యార్థులారా !

మనము ఎంత గాలిని పీల్చుకొంటున్నామో అంత గాలిని విడువక తప్పదు. విడువకుండా మన ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతింటాయి. కనుక ధనమును సంపాదించవలసిందే. విద్యను నేర్చవలసిందే. కానీ ఈ ధనమును, విద్యను తిరిగి వినియోగపరచాలి. సన్మార్గములో దీనిని ప్రవేశపెట్టాలి. ఈ విధమైన భావాలు విద్యార్థులలో కలగాలి. చదివిన చదువును సమాజంలో ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ప్రజలకు సరియైన ఆనందమును,

అనుకూలతను మనము కలిగించాలి. ధనమును సమాజములో సరియైన రీతిలో సద్వినియోగపరచాలి. ఆ విధముగా సమాజంలో సద్వినియోగం చేయకున్నచో, ఆ ధనము మట్టితో సమానమే. ఏ సమాజము నుండి మనము అర్జించామో, తిరిగి ఆ సమాజము నకు అర్పితము గావించాలి. అదే నిజమైన సేవ. విద్యార్థుల యందు త్యాగభావము ఎక్కడా కనిపించుట లేదు. ప్రోగ్రెసుకోవటం - ప్రోగ్రెసుకోవటం ఇది జీవితములో One way traffic గా ఉంటోంది. తీసుకొన్న దానిని తిరిగి వినియోగించాలి. తిరిగి అందించాలి. అప్పుడే జీవితములో ఉన్నత స్థాయికి చేరగలము. చాలామంది విద్యార్థులకు 'ఈత' తెలియదు. జలమును మనం వెనుకకు నెట్టుతూపోతుంటే దేహం ముందుకు సాగిపోతుంది. జలమునే వెనుకకు క్రోయకుండా దేహము ముందుకు కదలలేదు. వెనుకకు.... వెనుకకు క్రోస్తూపోవాలి. Past is past ఆ విధముగా చేసుకొంటూ పోవటంచేత మనము ఎంతైనా జీవితాన్ని ఉన్నతస్థాయికి తీసుకొనిపోగలము.

దుష్టవాంఛలు వీడుటయే త్యాగము

ఈనాడు మనము చేయవలసిన త్యాగము కేవలం ధనమును మాత్రమే కాదు. మనలో ఉన్న దుర్గుణాలను త్యాగం చెయ్యాలి. మన దుర్గుణములను త్యాగం చేయటమే నిజమైన త్యాగము. అంతేకాని అస్తివి, ఆలివి వీడి అదవికేగుట కాదు. భావమందు దుష్టవాంఛలు వీడుటే త్యాగమగును, అదియే యోగమగును. అప్పుడే మానవత్వము పరిపూర్ణత్వము కాగలదు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యములనేవి— మానవుని కేవలం హతమార్చేస్తున్నవి. వీటిని జయించుట చాలా ముఖ్యము. చంద్రునిలో 16 కళలు ఉన్నాయి. చంద్రుడు 16 కళలూ పెంచుకున్నప్పుడే జగత్తునకు ఆదర్శము. లోకానికి ప్రకాంతమైన ప్రకాంతిని అందిస్తూనికి

వీలొకుంది. అట్లే మానవునియందు పదహారు గుణములున్నాయి. ఈ పదహారు గుణములను విరూపము చేసినప్పుడే, మానవత్వానికి గొప్ప ప్రకాశము కలుగుతుంది. ఏమిటి ఈ 18 దుర్గుణాలు? అరిషడ్వర్గములు అరు, మదములు ఎనిమిది, రజస్తమోగుణాలు రెండూ చేరిస్తే పదహారు దుర్గుణములొకాయి. వీటిని విరూపము గావించుకోవాలి. కర్మత్వ, భోక్తృత్వాలను తగ్గించుకోవాలి అన్ని విధముల భగవంతునికి అర్పితము చేసి, “సర్వం బ్రహ్మమయం” అనే ఘ్రితిలోపల సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ పోయినప్పుడు, భగవంతుడు సమస్త సహాయములందిస్తాడు.

మానవుడు సంఘటింపి

విద్యార్థులు జీవితమనే భవనమునకు పునాది వంటివారు. మీరు బ్రహ్మచారులు. బ్రహ్మచారి అనే పునాదిపై ననే గృహస్థాశ్రమము అనే గోడలు కదుతున్నారు. ఈ గృహస్థు అనే గోడల పై ననే వానప్రస్థమనే పైకప్పు వేస్తున్నారు. వానప్రస్థమనే కప్పువేసి జీవితము జరుపుకొంటూ వస్తున్నారు. కనుక భవనమునకు బ్రహ్మచారులు పునాది వంటివారు. పునాది భద్రముగా లేకున్న భవనమంతా కూలిపోతుంది. కనుక విద్యార్థులు భద్రమైన గుణములను అభివృద్ధిగావించుకోవాలి. గుణమే లేకుండిన జీవితములో శాంతి ఉండదు. మనము సమాజములో పుట్టినాము, సమాజములో పెరిగినాము, సమాజములోనే మన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము. సమాజమే లేకపోతే మన జీవితమే లేదు. కాని దురదృష్టవశాత్తు నేటి మానవుడు “నేను-నా కుటుంబము” అనే స్థాయిలోనే విలీనమౌతున్నాడు. సమాజము వరకు ప్రయాణము చేయుటలేదు. సమాజమేలేకపోతే నీ కుటుంబమెక్కడ? నీవెక్కడ? సమాజములో నీనొక వ్యక్తివి. సమాజమునే లేక్క చేయకపోవడంచేత, స్వార్థము, స్వప్రయోజనము ఈ రెండింటికీ గడుపుటచేత నీకు శాంతి, సౌఖ్యములు

దూరమైపోతున్నాయి. స్వార్థం - స్వార్థం తరువాతనే దైవము. కనుకనే మానవుడు ఆశించిన ఆనందాన్ని అందుకోలేకపోతున్నాడు. తాను ఎక్కడ నుండి వచ్చినాడు, ఏ ఆధారంతో జీవిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మానవుడు మరచిపోతున్నాడు.

మన ప్రాచీన సంస్కృతిని పునరుద్ధరించండి

విద్యార్థులారా! మీరు ముఖ్యంగా మూడు విషయాలు మాత్రము ఎప్పుడూ విస్మరించరాదు. భారతీయులు సత్యవ్రతులు, ధర్మపరాయణులు, న్యాయమూర్తులు. విద్యార్థులు సత్య, ధర్మ, నీతి, విజ్ఞానాంతర్యంతో జీవించడానికి తగిన కృషిచేయాలి. నేడం చెప్పింది— “సత్యం వద, ధర్మం దర”. ఈ రెండింటిని ప్రధానముగా తీసికోవాలి. అనాదికాలము నుండి భారతదేశం ఇట్టి సత్కీర్తిని సంపాదించినది. మన ప్రాచీన సంస్కృతిని తిరిగి పునరుద్ధరించండి. వేదోపనిషత్ పురాణేతిహాసములను అదర్శరూపంలో, అనోన్య భావంతో ప్రకటించి, ప్రచురించినది భారతదేశము. భారతదేశము పవిత్రమైన సందేశాలను అందించి సర్వదేశములకు నాయకత్వం వహించినటువంటిది. దేశాభిమానమును మీరు ఏనాడూ వదలకూడదు. ఏయే దేశములవారు అయా దేశాభిమానమును పెంచుకొనుటలో తప్పులేదు. దేశాభిమానమును పెంచుకోవచ్చును. కాని పరదేశ విమర్శన చేయరాదు. ఏ మతాన్ని అలక్ష్యముచేసి విమర్శించరాదు. ఇంతటి వికాలభావాన్ని పెంచుకోవాలి. పరమ పాపమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకందరికీ చక్కదనము కాగలదు. అన్ని ప్రతములయందు కీర్తికెక్కినటువంటిది, కఠినమైన తపస్సుతో సహనమైనటువంటిది వత్యళిలమే. తల్లి ప్రేమ కంటే అమితమైన ప్రేమను అందిస్తుంది ఈ దేశము. దేశాభిమానం, దేశ సంస్కృతి, దేశభావనత్యము మీరు కాపాడాలి.

భగవద్విశ్వాసము — భగవన్నామము

“లోకాన్నమస్తా స్సుఖినో భవంతు” అనే ప్రార్థన విత్య ప్రార్థనగా, అందరూ సుఖముగా ఉండాలని ప్రార్థనచేయండి. దేశముపైన, మతముపైన, వ్యక్తిపైన ద్వేషం, అయిష్టక పెంచుకోవద్దు. సంకుచిత భావాలు త్యజించి, విశాలమైన భావాలు పెంచుకోండి. భగవద్వ్యక్తిని వదలకండి. భగవత్ప్రేమయే లేకపోతే ఈ జగత్తంతా శూన్యము. కనుక ఎట్టి పరిస్థితియందైనా భగవత్ప్రేమను వదలకండి. అదే “మీ వెంట, జంట, ఇంట, కంట ఉంటుంది మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది”. ఎలాంటి పరిస్థితియందైనా

భగవంతుని విందించ కూడదు. సుఖదుఃఖములకు మధ్యలో ఉంటుంది జీవితం. ప్రాకృతమైన బాధలను రెక్కచేయకూడదు. భగవద్విశ్వాసాన్ని కలిగినప్పుడు ఎన్నైనా సాధింపవచ్చు. క్లిష్టపరిస్థితులందైనా భగవన్నామాన్ని మరువకూడదు. మీ జీవిత స్రవాహములో భగవద్విశ్వాసము, భగవన్నామము నావగా తోడ్పడుతుంది. కనుక నామస్మరణ చేయండి.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ

2—జూన్—1990.

బృందావనం.

చందాదారులకు విజ్ఞప్తి

- (ఎ) వార్షిక చందా 20 రూపాయలు మనియార్డరు ద్వారా— కస్టోమర్లు, శ్రీ నత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్సు క్రస్టు, ప్రకాంతినిలయం (పోస్టు), అనంతపురం జిల్లా, ఎ.పి. — 515 184 కు పంపవలెను.
- (బి) వేరుగా ఎక్స్ట్రా రెజిస్ట్రేషన్ కోరువారు తమ చిరునామాగల రిమైకార్డు పంపవలెను.
- (సి) చందాలు ఒక సంవత్సరమునకు మాత్రమే స్వీకరింపబడగలవు.
- (డి) చందాదారు పూర్తి పేరు, చిరునామా మనియార్డరు కూపను (సమాచార అనుబంధ) పైననే స్పష్టముగా పెద్ద అక్షరాలతో వ్రాసి పంపవలెను.
- (ఇ) మనియార్డరు కూపనుపైన, పత్రిక (ఇంగ్లీషు / తెలుగు) ఏ భాషలో కావలెనో స్పష్టముగా పేర్కొనవలెను.
- (ఎఫ్) చందాల రెన్యూవల్ కోరునప్పుడు, ప్రస్తుత చందాసంఖ్యను పేర్కొంటూ, రెండునెలలు ముందుగా పంపవలెను.
- (జి) క్రొత్తగా చందాలు కట్టినవారికి చందా స్వీకరించిన రెండుమాసాల తర్వాత నుండి పత్రిక పంపగలం.

వేదస్వరూపం

“నాస్తి లోభసమో వ్యాధిః నాస్తి క్రోధసమో రిపుః
నాస్తి దారిద్ర్యవత్ దుఃఖం నాస్తి జ్ఞానసమో సుఖః”

“లోభమునకు సాటియైన వ్యాధి మరొక్కటి లేదు. క్రోధముతో సాటియైన శత్రువు మరొక్కడు లేడు. దారిద్ర్యమునకంటే మించిన దుఃఖము మరొక్కటి లేదు. జ్ఞానము కంటే పరమమైన సుఖము మరొక్కటి కానరాదు. కాని ఇట్టి పవిత్రమైన జ్ఞానమునకు మానవుడు అతి దూరమైపోతున్నాడు”.

విద్యార్థులారా !

ఈ ప్రపంచములో మిక్కిలి ప్రాచీనమైన సాహిత్యం ‘వేద సాహిత్యం’. ఇది విజ్ఞానరాశి. మానవుని సర్వతోముఖాభివృద్ధిని గాంచుచున్నది ఈ వేదమే. మానవుని చరిత్రకు మొట్టమొదటి పాఠ్య గ్రంథము వేదమే. మానవ సంస్కృతికి, పదశక్తికి, సర్వశక్తికి మూలాధారము, పుట్టినిల్లు ఈ వేదమే. “సర్వం వేదాత్ ప్రసిద్ధ్యతే” అన్నాడ మనువు. సమస్త విద్యలు వేదమునుండి ఆవిర్భవించినవే. సర్వ గుణములు, సర్వదర్శనములు వేదము నుండే ఆవిర్భవించినవి. “అనంతోవై వేదాః” వేదము అనంతం, అగాధం, అప్రమేయం, అనందమయం. “విద్” అనే ధాతువు నుండి ఈ వేదము పుట్టినది. ఈశ్వర జ్ఞానమే వేదము, ఆత్మజ్ఞానమే వేదము, బ్రహ్మ జ్ఞానమే వేదము, అద్వైత జ్ఞానమే వేదము,

విజ్ఞానమే వేదము. ఇవన్నీ ఆత్మజ్ఞానమునకు పర్యాయ పదములు. ఇట్టి పవిత్రమైన వేదమును సామాన్యులు అర్థము చేసుకొనలేరు. అర్థము చేసుకొన్ననూ, చేసుకొనకపోయిననూ వేదము యొక్క దివ్యత్వమే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నది.

“శబ్దబ్రహ్మమయీ, చరాచరమయీ, జ్యోతి ర్మయీ, వాఙ్మయీ, నిత్యానందమయీ, పరాత్పర మయీ, మాయామయీ, శ్రీమయీ” ఇదియే ప్రజ్ఞాన మయమైన బ్రహ్మము (Constant Integrated Awareness) ఇది ఒక కాలమునకుగాని, ఒక స్థానము నకుగాని, ఒక వ్యక్తికిగాని సంబంధించినది కాదు. యావద్విశ్వమునకు సంబంధించినది. ఇట్టి వేదమును సామాన్య ప్రజలు గుర్తించటంగాని; వర్తించడంగాని సాధ్యము కాదని తెలుసుకొని వ్యాసులవారు దీనిని నాలుగు విధములుగా విభజించినారు.

కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, ఉపాసనాకాండ
 వేదమునకు “త్రయీ” అని పేరు. ఇది
 జగత్తునకు ఆచారరూపమైన ప్రచారము గావిస్తూ
 నచ్చింది. కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, ఉపాసనాకాండని
 వేదం త్రికాండ స్వరూపం. మానవుడు కర్మాధికారి.
 “కర్మజ్యేవాధికారస్తే” మానవుడు కర్మాధికారముతో
 కాయమును ధరించాడు; ఈ కర్మలు ధర్మమయ
 మైనవిగా ఆవరించాలి. కనుకనే “శరీరమధ్యం ఖలు
 ధర్మసాధనం” అన్నాడు. ధర్మసాధన విమిత్తమై
 ఈ కాయం అవిర్భవించినదనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి.
 మానవుడవరించే కర్మలు పరిపక్వస్థితికి వచ్చినప్పుడు
 ఇదే ఉపాసనగా మారుతుంది. ఉపాసన దైవార్చిత
 భావముతో, ప్రేమమయమైన దివ్య కత్తవ్యంతో ఆవ
 రించినప్పుడు ఇదియే పూర్ణజ్ఞానముగా రూపొందుతుంది.
 ఏతావాతా కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞానం మూడూ ఒక్కటే
 వృక్షమునకు పుష్పము పుట్టి, కాయగామారి, ఫలంగా
 రూపొందినట్లుగా మానవునకు కర్మ పుష్పమువంటిది,
 ఉపాసన కాయవంటిది, జ్ఞానం ఫలమువంటిది. కనుక
 సామాన్య మానవులు కర్మోపాసనాజ్ఞానములు ఆవ
 రించే విమిత్తమై పురాణోత్పాసనములు దీనికి ఉపాంగ
 ములుగా సృష్టించబడినవి.

వేదముయొక్క అంతమే ఉపనిషత్తు. కనుకనే
 “వేదాంతము” అని పేరు. ఉపనిషత్తులు “యోగ
 త్రయము” అని మూడుగా విభజించి మూడు యోగ
 ములను మానవులకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి. యోగ
 మనగా అర్చితభావము. మనము ఏ కర్మలను చేసినా
 అర్చితభావముతో ఆవరించాలి. దైవార్చిత భావముతో
 ఆవరించటం చేతనే, ఇది దైవార్చిత భావమనే పేరు
 పొందింది. “నర్మకర్మ భగవత్ ప్రీత్యర్థం” అనే
 మార్గమును అనుసరిస్తూ వచ్చింది. యోగత్రయములో
 రెండవది ఉపాసనాయోగము. భగవంతుని హృదయ
 పూర్వకంగా, ప్రేమపూర్వకంగా, త్రికరణకుద్ధిగా

ప్రేమించుటయే ఉపాసనాయోగము. కేవలము అభిష్ట
 సిద్ధితే, కార్యసిద్ధితే, లౌకికమైన భ్రాంతులసిద్ధితే -
 ప్రేమించడము ప్రేమ కాదు. ప్రేమ విమిత్తమై
 ప్రేమించాలి. అదే ఉపాసనాయోగము. ఇంక మూడ
 వది జ్ఞానయోగము. “నర్మం విష్ణుమయం జగత్”
 అంతా భగవంతుని స్వరూపమే. నర్మలయందు
 ఉండినవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే, ఏకాత్మభావమే.
 అద్వైతజ్ఞానమే విజయజ్ఞానమన్నాడు.

ఉపనిషత్పూర్వమే భగవద్గీత

ఉపనిషత్తుల నుండి భగవద్గీత ఆవిర్భవించింది.
 ఇది షట్కర్మలనే మార్గములను మరొక విధంగా
 లోకానికి బోధించినది. గీత షడంగముల రూపాన్ని
 ధరించింది. గీత యందు ఆరారు అధ్యాయములకు
 ఒక షట్కము చొప్పున పదునెనిమిది అధ్యాయములు
 ఉన్నవి. మొదటి షట్కము కర్మ మార్గము, రెండవ
 షట్కము ఉపాసన మార్గం, మూడవది జ్ఞానమార్గం.
 మొత్తముపైన వేదము నుండి ఉపనిషత్తులు, ఉపనిష
 త్తులనుండి భగవద్గీత, భగవద్గీత నుండి భవ్యమైన,
 ఆచరణరూపమైన మానవత్వ విధానము ఆవిర్భవించి
 నవి. గీత యొక్క సారమే మానవ విజ్ఞానము. ఈ
 మానవజాతి యొక్క విజ్ఞానము, అభిమతము గీతయే.
 భగవద్గీత భారతీయులకు మాత్రమే సంబంధించిన
 ప్రావర్తక కాదు. యావద్విశ్వమునకే సంబంధించినది.
 ఇది భగవద్గీత, భగవంతుని యొక్క వాక్యం.

దైవం ఒక్కడే

నర్మలంకా భగవంతుడు ఒక్కడే. ఇట్టి ఏక
 స్వరూపాన్ని ధరించిన భగవంతుని అనేక భావముల
 చేత, అనేక నామములచేత, అనేక రూపములతో
 ఆరాధిస్తూ వచ్చారు. “ఏక ప్రభుకే అనేక నామ్”
 దైవం ఒక్కడే. హిందువులుగాని, మహమ్మదీయులు
 గాని, క్రిష్టియన్లుగాని, బౌద్ధులుగాని, పార్శ్వీలుగాని,
 సిక్కులుగాని వేరువేరు రూపములను ఆరాధిస్తున్నా.

అందరికీ భగవంతుడు ఒక్కడే. ఏపేరు పెట్టుకొని ఏ రూపమును ఆరాధించినా దైవానికి చెందుతుంది. కనుకనే “సర్వజీవ సమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” అన్నాడు. ఎవరికి సమస్కారం చేసినప్పటికీ అదంతా భగవంతునికి చెందుతుంది. పాత్రలు వేరు వేరు కాని ప్రతిబింబము ఒక్కటే. అదే విధముగా దేహమనే పాత్రయందు ఆత్మకత్వము అనే వ్యతిబింబము విడి విడిగా కనిపిస్తూవుంటుంది. “ఒక సూర్యుడు సమస్త లోకములకున్ ఒక్కొక్కడై” సూర్యుడు ఒక్కడే. అమెరికన్ సూర్యుడని, బ్రిటీష్ సూర్యుడని, చైనా సూర్యుడని, భారతదేశం సూర్యుడని— వేరే ప్రత్యేకమైనవి లేవు కదా! అయితే ఒక్కొక్క దేశమువారు ఒక్కొక్క సమయములో ఆ సూర్యుని చూడవచ్చు. అందరూ ఒకేసారి చూడడానికి సాధ్యము కానంత మాత్రమున వేరు వేరు సూర్యులుంటారని భావించడం వెట్టితనము కదా!

“శృతి” అనగా ఏమిటి?

వేదములు విశాలమైన, ఆనంతమైన, అగాధమైన అర్థములు కలిగి ఉంటాయి. పూర్వము వేదములను బోధించుటకు గురువులు చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకొనేవారు. అనాడు గురువులు అంతటి కఠినమైన చర్యలను పాటించుట చేతనే వేదము ఇంతకాలము నిలువగలిగినది. ఇది గ్రంథస్వరూపంకాదు, శృతి. శృతి అనగా కేవలం వినికిడి చేతనే లభ్యమయ్యేటటువంటిది. వేదము అనాదికాలం నుండి గురు శిష్య పరంపరగా వ్యాప్తి పని చెందుతూ, అందుకుంటూ వస్తోంది. గురువులు ఉచ్చరించటము, శిష్యులు తిరిగి అదేరీతిగా ఉచ్చరించటం. స్వరబద్ధముగా ఉచ్చరించాలి. అనాటి గురువులు స్వార్థరహితులు, పరిశుద్ధహృదయులు, పరతత్త్వ భావములు కలిగినవారు, ప్రేమ తత్త్వంతో కూడినవారు. విద్యార్థుల అభివృద్ధి నిమిత్తమై తమ జీవితములనే అంకితము గావించినారు.

అకార పంచకం

అనాటి విద్యార్థులు ఆ శిక్షణకు కట్టుబడి తూ. చ. తప్పక నియమములను పాటించేవారు. అజ్ఞును ఉల్లంఘించే విద్యార్థిని ఆ పరిసర ప్రాంతమునకు రానిచ్చేవారు కాదు. అకార పంచక అరిష్టములు కలిగిన వ్యక్తిని గురువులు సహించేవారుకారు. అకారముతో ప్రారంభమయ్యే అరిష్ట పంచకంలో మొదటిది అలక్ష్యము, రెండవది అవి నయము, మూడవది అహంకారము, నాలుగవది అసూయ, ఐదవది అసభ్యత. ఈ ఐదింటిని కూడినవారు విద్యార్థిగా తగిన వారు కాదు. అలక్ష్యము చేయకూడదు, అవినయము ప్రకటించ కూడదు, అహంకారం అంతకంటే ప్రమాదమైనది, అసూయ మహాపాపస్వరూపమైనది, ఇంక అసభ్యత. మానవుడుగా ఉండికూడా నమాజునునందు ఏ విశిష్ట భావముతో జీవించాలో, దానికి విరుద్ధముగా జీవించుటయే అసభ్యత.

గురుకుల ప్రాశస్త్యం

వ్యాసులవారి దగ్గర అనేకమంది శిష్యులు వేదాధ్యయనము నిమిత్తమై చేరేవారు. అందులో మొదటివారు వైశంపాయనుడు. ఇతను భక్తిశ్రద్ధలతో, వినయ విధేయతలతో గురువాజ్ఞను పాటించి తన జీవితమును సార్థకము గావించుకొన్న వ్యక్తి. “సద్గుణులు, సద్బుద్ధి, సత్వనిరతి, భక్తి, క్రమ శిక్షణ, కర్తవ్యపాలనము”— మున్నగునవి నేర్చునదే విద్య. అట్టి విద్యను విద్యార్థి నేర్వవలయును. ఈ విధముగా గురువుదగ్గర వైశంపాయనుడు విద్యను నేర్చుకొని, తిరిగి తాను వేదమును బోధించే నిమిత్తమై ఒక గురుకులమును స్థాపించినాడు. గురుకులమనగా అభ్యాసములచేత, ప్రత్యేకమైన నిబంధనలచేత ఏర్పడినదని భావిస్తారు. అదికాదు గురుకులము. గురుకులము అనగా గురువుగారి ఇల్లే శిష్యులకు నిలయం. గురువు భుజించునదే శిష్యులకు ప్రసాదంగా ఇచ్చేవారు. రాత్రింబవళ్ళు గురువుతోనే జీవితము గడిపేవారు.

యాజ్ఞవల్క్యుని విద్యాహంకారం

వైశంపాయని గురుకులమునందు యాజ్ఞవల్క్యుడనే విద్యార్థి ప్రవేశించినాడు. ఇతడు మహామేధావి. చురుకైన బుద్ధిగలవాడు. ఏనాటి విద్యలు అనాడేనేర్చి గురువులకు అప్పజెప్పేవాడు. అతని తెలివితేటలకు గురువు చాలా సంతసించేవాడు. ఇతని తెలివితేటలు, మేధాశక్తిని గూర్చి పదిమంది మాటలాడుకోవడం జరిగేది. ఈ హేతువు చేత యాజ్ఞవల్క్యునకు అహంకారము చిన్న మొలకగా ప్రారంభమైనది. అహంకారము ప్రారంభమయ్యేటప్పటికీ, ఆతనిలో కొంత అలక్ష్యము కూడా ప్రవేశించినది. అలక్ష్యంతోపాటు అసభ్యకగూడా వచ్చిచేరుకొన్నది. వైశంపాయనుడు ఇవన్నీ గుర్తిస్తూ వచ్చాడు.

అనాటి గురువులు మంచి శిష్యులకు ప్రాణములైనా ఇచ్చేవారు. దానికి పక్షం, అవినయంగా ప్రవర్తించడం, అశ్రద్ధతో చరించటం ఇటువంటి దుర్లక్షణములు కలిగినవారిని చాలాకఠినంగా దండించేవారు. శిక్ష అనగా విద్య. కేవలము పుస్తకాలు చదువుటకాదు విద్య. గురువు అజ్ఞును శిరసావహించి, గురువు అజ్ఞాపించిన సూక్తులన్నింటినీ మనసారా స్వీకరించడమే నిజమైన విద్య. ఇవన్నీ గుర్తించిన వైశంపాయనుడు ఒకనాడు యాజ్ఞవల్క్యుని దగ్గరకు పిలిచి, “యాజ్ఞవల్క్యు! నీవు ఈ గురుకులములో చదువుటకు అర్హుడవుకాదు. తక్షణమే దీనిని విడిచి నీవు వెళ్ళిపోవలసినది. నీవు వెళ్ళిపోవుటయేకాదు, నేను ఇచ్చిన విద్యలన్నీ వెనుకకు తిరిగి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి” అన్నాడు. ఎంత ప్రేమతో విద్యలను శిష్యునికి తాను అందించినాడో, అంతకఠినమైన వాక్కులతో ఆ విద్యలన్నింటినీ తిరిగి వెనుకకు తీసుకొన్నాడు. తన అవరాధమును గుర్తించిన యాజ్ఞవల్క్యుడు తాను నేర్చిన విద్యలన్నింటినీ వసునం చేసినాడు. ఆ వసునమును “తిత్తరి పక్షులు” భుజించినాయి. ఆ పక్షులు ఈ వేదమును ఉచ్చరించుట పొగ్గరింపించినాయి.

తిత్తరి పక్షులు నుండి వచ్చిన శబ్దములు కనుకనే దీనికి “తైత్తిరీయ సంహిత” అని పేరు.

బ్రహ్మసాంప్రదాయం,

ఆదిత్యసాంప్రదాయం

వేదమునకు రెండు విధములైన సాంప్రదాయములు ఉంటున్నాయి. ఒకటి బ్రహ్మసాంప్రదాయము, రెండవది ఆదిత్యసాంప్రదాయము. యాజ్ఞవల్క్యుడు వసునము చేసిన దానికి బ్రహ్మసాంప్రదాయము అని పేరు వచ్చింది. దీనినే “కృష్ణయజుర్వేదము” అని అన్నారు.

యాజ్ఞవల్క్యుడు తన దోషాన్ని తాను గుర్తించి గురువుగారి అజ్ఞును ఉల్లంఘించిన తప్పుచేత అపారపాపి యములు మాని కఠినమైన సూర్యోపాసన నలుపుతూ వచ్చాడు. పశ్చాత్తాపమే ప్రాయశ్చిత్తమని ఈ విధమైన ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. తరువాత సూర్యుడు ప్రత్యక్షమై ‘వాణి’ రూపమును ధరించి, “నాయనా! గడచినదేదో గడిచిపోయింది. తిరిగి నీవు ఇట్టి దోషమును ఆవరించరాదు. ‘గురుద్రోహం దైవద్రోహం’ మహాప్రమాదం. నీవు జాగ్రత్తగా ఉండుము” అని తిరిగి వేదములను సూర్యుడే ఉపదేశించాడు. వాణిరూపంలో సూర్యుడు ఎందుకు ప్రత్యక్షమైనాడు? యాజ్ఞవల్క్యుని పూర్వీకులు నిరంతరం అన్నదానం చేసేవారు. కనుకనే ఆ కుటుంబమునకు “వాణసం” అని పేరు వచ్చింది.

“వాణసం” అనే పేరు రావడం చేతనే వాణి స్వరూపాన్ని ధరించి, ఈతనికి వేదోపదేశంచేసినాడు. దీనికే “శుక్లయజుర్వేదము” అని పేరు వచ్చింది. “శుక్లయజుర్వేదము”నకే వాణసంస్కందమని, ఆదిత్య భంజమని పేర్లువచ్చినవి. సూర్యోపాసనచేత లభ్య

మైనది కనుకనే దీనికి “అదిత్యస్కందము” అని, వాజనరూపములో ప్రత్యక్షమై బోదించుటచేత ఇది వాజనస్కందమని ఈ విధముగా ఒక్కొక్క రూపమును ధరిస్తూ వచ్చింది. యజుర్వేదము రెండుగా విభజింపబడినది.

అనాడు సూర్యోపాసనచేత సూర్యుని అనుగ్రహాన్నిపొంది, ఏది ఈ లోకమునకు ప్రధానమైనది? అని విమర్శించుకొని, విచారించుకొని, అన్ని విధములుగా పరిశీలననల్ని, దేశానికి, సామాన్య మానవులకు యజ్ఞవల్క్యుడు కర్తవ్య, కర్మలను బోధిస్తూ వచ్చాడు. “అనాడు నా కుటుంబీకులు అన్నదానము వల్లుబడేకనే కదా! ఈనాడు సూర్యుడు వాజనరూపమును ధరించినప్పుడు” అనుకొనినాడు. కనుకనే అనాటి నుండి తల్లిదండ్రులపేవ, గురుపేవ, అన్నదానము పృథాన విషయములుగా గుర్తించుకొని యజ్ఞవల్క్యుడు తన శిష్యులకు బోధిస్తూవచ్చాడు.

శ్రీవారి సందేశం

విద్యార్థులారా !

వేసవికరగతులు ఏకాదశి దినమున ప్రారంభమైనవి. తిరిగి ఏకాదశి దినముతో ఈ కరగతులను పరిపూర్ణముగా విస్తరిస్తాము. ఈ క్లాసులన్నీ ఏకాదశి ప్రత్యముగా మనము భావించాలి. ఈ ప్రత్యములయందు అనేకమంది పెద్దలు, అనుభవజ్ఞులు హృదయపూర్వకముగా మీకు అనేక విషయములను బోధిస్తూవచ్చారు. వారందరూ మీకు అంత సులభంగా చిక్కేవారుకారు. స్వామియైన మీకు సులభంగా చిక్కినాడుకాని, వారెవ్వరూ మీకు చిక్కరు. అలాంటివారు వచ్చి, ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో, హృదయపూర్వకమైన ప్రేమతో మీకు

అనేక విషయములను బోధిస్తూవచ్చారు. మీరు చాలా భక్తిశ్రద్ధలతో వారు తెలిపిన విషయాలను స్వీకరించినారు. కేవలము స్వీకరించుట మాత్రము చాలదు. స్వీకరించినవి ఆచరించాలి. గురువుల ఆజ్ఞాకాని, తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞాకాని, పెద్దల ఆజ్ఞాకాని మీరు అలక్ష్యము చేయకూడదు. అవినయముగా మెలగరాదు. వినయవిధేయులై మీరు విద్యలు స్వీకరించాలి. ఈ పదమైదు దినములు బోధించినవి పవిత్రమైన వేదాంత సారము. నకలకాపు, పురాణ, ఇతిహాసముల పృమాణములను మదించి, అందించిన సుదానిది. ప్రతీ విద్యార్థి నక్కర్మలలో ప్రవేశించాలి. నక్కర్మలు ఆచరించినప్పుడే చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది. చిత్తశుద్ధి కలిగినప్పుడే జ్ఞానసిద్ధి లభ్యమౌతుంది.

విద్యార్థులారా ! మీరు నమయము చిక్కినప్పుడు, “శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోఃస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాన్యం, నత్యమాత్మవివేదనం” — ఈ నవవిధ మార్గములలో ఎఒక్క మార్గాన్ని ఆనుసరించినా చాలు. భగవంతుడు నీ ధన, కనక, వస్తువాహనాదులు లేక నీ విద్యానంత్రులు ఏమీ చూడడు. కుల గోత్రములను విచారించడు. ఎవరు హృదయపూరితమైన ప్రేమతో తన్ను ఆశిస్తారో — “వారికి నన్ని ధియై. పెన్నిధియై ఉంటాడు”. వాల్మీకి, కుచేలుడు, ద్రువుడు, ప్రహ్లాదుడు మున్నగు వారు ఇందులకు తార్కాణం. శబరికి ఏ శక్తి లేదు. కందమూలాదులు భుజించి చెట్లమొదల కూర్చుని, ఋషులు బోధించే విషయాలను ఏకాగ్రతతో విన్నవ్యక్తి శబరి. ఏ కర్మలను ఆచరించినా, భగవత్ ప్రీత్యర్థమనే భావనతో ఆచరిస్తూ వచ్చింది. శబరిచేసిన సర్వకర్మలు తపస్సుగా మారిపోయినాయి. ద్యానము

అంటే, కన్నులు మూసుకొని దొక్కలుకొట్టుకొంటూ
ఏదోపోటోకోసం కూర్చున్నట్లుగా కూర్చోవడంకాదు.
ఏ పనిచేసినా భగవత్ ధ్యానంగానే ఉంటుందాలి.
ఈ విధముగా మనం చేసేపనులన్నీ భగవంతునికోసం
చేస్తున్నామనుకొన్నప్పుడు, చెడ్డ పనులు మనము
ఏమాత్రము చేయలేము. ఈ పవిత్రమైన సూత్రము
లను మీ నేత్రములందుంచుకొని, శ్రోత్రముల ద్వారా

విన్న విషయములను హస్తము ద్వారా ఆచరించి,
పవిత్ర హృదయాలుగా రూపొంది, భావి భారతోద్ధార
కులుగా రాజిస్తారని నేను ఆశిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ నా
ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

శ్రీవారి దివ్యబోధ
౪—జూన్—1990
బృందావనం.

ప్రసన్నసాయి

ప్రత్యక్ష దైవం

శ్రీకరుణారసంబు నెఱచిందెడి కన్దవవాడు. సత్యమే
వాకొనువాడు, వేదముల పారమెఱిగినవాడు.

దివ్య "రత్నాకర" పంకవార్నిధి సుధాకరుడై విలసిల్లువాడు. కత్
ప్రాకట సత్యసాయి భగవానుడు మాకు బ్రహ్మద
య్యోధికా.

పర్తివపించువాడు, సమపర్తిజయించినవాడు.
లోకముల్
కీర్తివిపించువాడు, హరికీర్తనలకావిపించువాడు. భ
క్తార్తిని ద్రుంచువాడు, కరుణాశుడు నాడు సత్య
సాయి; త

స్మృతి విచూపుగాక! కనుమోడ్చినయప్పుడు విప్పి
నప్పుడుకా.

ఆతడే సత్యసాయి - పరాత్పరుండు
పర్తినంవాపి - "ఈశ్వరాంభాసుతుండు"
ధర్మమఖ్యుద్ధరింపగా - ధరణీయందు
అవతరించిన - సకల భక్తావనుండు.

—వీరుభొట్ల సూర్యనారాయణ
తాడేపల్లి గూడెం (ప. గో. జి.)

ప్రతికొండపై నీవె; ప్రతి గుండెలో నీవె
ప్రత్యక్షమైనిల్చి ప్రభుదవంట
ప్రతి పువ్వులో నీవె; ప్రతి నవ్వులో నీవె
స్నిగ్ధత్వమును నింప చేరుదంట
ప్రతి ఇంటిలో నీవె; ప్రతి కంటిలో నీవె
మార్గమ్ము చూపుచు మనలదంట
ప్రతి వేణువున నీవె; ప్రతి బాణిలో నీవె
స్వరరూపమందుచు సాగుదంట

అణువునణువున సూక్ష్మమై యమరుదంట
ఆకాశమ్మంటు ఘనరూప మందుదంట
ఇన్ని ప్రాణుల నీవె యాడింతువంట
నచ్చిదానందమయమూర్తి, సత్యసాయి.

—తూర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి,
గుంటూరు.

సాయి పంచకం

హరివో! శంభుడవో! ప్రజాపతివో! అల్లావోదువో! క్రీస్తుగా
ధరజన్మించినవాడవో! ఎరుగ నీ తత్త్వంబు, సాక్షాద్దయా
శరధింగా వినుతింతునెప్పుడు, మనస్తాపంబులందీర్చుమో!
దురితోన్నూల మహత్త్వ సత్యపథ నిత్యోల్లాసి! సాయిప్రభూ!

అభిజాత్యంబు, లహంకృతుల్, కుటిల వాగాడంబరంబుల్, సదా
విభవాలింగిత దుష్టవర్తనలు, నిర్వీర్య ప్రసంగాలు - ని
త్యభయాందోళనలున్, జనప్రళయ సంధానములైసాగె- నీ
శుభనామంబిక దిక్కు మాకు నెపుడుకా శోభిల్లగా మానవుల్.

ఏదేశక్తి దిగంతరాళములలో, నింపొంది, సర్వ ప్రజా
మోదంబిచ్చినమాడ్కి - నీ ఎడదలో మ్రోగించునోంకారవా
ణీ దివ్య ప్రభునిండె నార్దగుణ సందీప్తంబుగా ధాత్రి - స
త్యోదార్యంబుల ప్రోవు నీవగుటకాదా! సత్యసాయి ప్రభూ!

శాంతికి తావలమ్మయిన, సత్యపథమ్మును జూపి, నిత్య సం
క్రాంతులు వెల్లిజేయుచు జగమ్మున - నిర్మల భక్తిమార్గ సి
ద్ధాంతము దెల్పు నీ హృదయ ధామమునందున, దివ్యభావ రూ
పాంతర దీప్తలల్లుకొనె- వాకొననేర్తునె? నీదు లీలలకా

మానవజాతికీ కరణ, మానితమార్గము జూపుచున్న; ని
న్దాననివాడు- సత్యమును గాననివాడు- దురూహజిక్కు స
జ్ఞానిగనెంతు లోకమున- కామితముల్ సమకూర్చు నీ కళా
నూన విశేషముల్ దలతు నుల్లమునందున నెప్పు సాయిజీ!

—షేక్ ఆలీ, మార్సూరు (ప్రకాశం జిల్లా)